

પરમસખા મૃત્યુ

કાકા કાલેલકર

વોરા ઓન્ડ કંપની પબ્લિશર્સ પ્રા. લિમિટેડ
૩, રાઉન્ડ બિલ્ડિંગ, મુંબઈ ૨.

© કાકા કલેસ્ટર

પ્રથમ આવૃત્તિ

૧૯૬૯

કિંમત : રા. ૩-૫૦

પ્રકાશક :

કનુભાઈ વોરા,

વોરા એન્ડ કંપની

પબ્લિશર્સ પ્રા. લિ.,

૩, રાઉન્ડ બિલ્ડિંગ,

મુંબઈ ૨.

મુદ્રક :

ડાહ્યાભાઈ કા. મોદી,

અરુણ પ્રિ. પ્રેસ,

ભેગમપુરા,

સુરત ૧.

પ્રસ્તાવના

કાણુ 'કહે છે કે દુનિયામાં દુઃખ નથી ? દુનિયામાં દુઃખ જ્યાં ત્યાં ફેલાયેલું છે. પણ જીવન આખું દુઃખથી ભરેલું છે એમ કહેવું જીવન પ્રત્યે અન્યાય કરવા જેવું છે. દુનિયામાં સુખ પણ છે અને દુઃખ પણ છે. એમાં ખાસ જાણવા જેવી વસ્તુ એ છે કે 'કેટલાંક સુખ, સુખકર હોવા છતાં હજીવા જેવાં હોતાં નથી. એ તો ટાળવાં જ સારાં, કેમ કે અમુક સુખ માણસને ઉતારનારું, પાડનારું અને હીન બનાવનારું હોય છે. જે સુખ પ્રારંભમાં એટલે કે ભોગવતી વખતે અમૃત જેવું લાગે છે પણ પરિણામે ઝર જેવું હોય છે એવા સુખને ગીતાએ ટાળવા જેવું ગણ્યું છે. એના કરતાં પણ જિતરતું સુખ ગીતાએ વર્ણવ્યું છે. સાર એ છે કે જ્યાં સુખ હજીવા જેવાં નથી હોતાં.

આ જ નિયમ દુઃખને પણ લાગુ થવો જોઈએ. કેટલાંક દુઃખ ખરેખર ટાળવા જેવાં જ હોય છે. એવાં દુઃખ ટાળવાનો પૂરો પ્રયત્ન કરીએ. કેટલાંક દુઃખ ટાળવા જેવાં હોવા છતાં ટળાતાં નથી. એવાં દુઃખ બહાદુરીથી સહન કર્યે જ છૂટકો. આવું દુઃખ આવી પડે ત્યારે ડાહ્યો માણસ કહે છે કે આવા અનિષ્ટ પણ અપરિહાર્ય દુઃખ વખતે શેવા ન બેસતાં એમાંથી પણ જે કંઈ લાભ મેળવી શકાતો હોય તે મેળવવાનો પ્રયત્ન કરીએ. ડાહ્યા લોકોએ ન ટળાય એવાં જ દુઃખો વર્ણવ્યાં છે—જન્મ, મૃત્યુ, જરા, વ્યાધિ, અપ્રિયની પ્રાપ્તિ અને પ્રિયનો વિયોગ; આ તો સ્થૂળ ગણના છે. ગણનાનો સ્વીકાર કરવો જ જોઈએ એમ નથી.

ઢેટલાંક દુઃખ, દુઃખ હોવા છતાં લાભદાયી હોઈ સ્વીકારવા જેવ
હોય છે. એવાં દુઃખ ટાળવાનો પ્રયત્ન હાનિકારક થવાનો સંભવ હોય
છે. ઢેટલાંક દુઃખ આપણા જીવનમાં હાખલ થવાં એટલા માટે આપણે
જીવનસ્વામી પ્રત્યે કૃતજ્ઞ થવું ઘટે છે. આવાં દુઃખો ક્યાં એનું માણસે
જોડું ચિંતન કરવું જોઈએ.

આમ જે દષ્ટિ મુખ્યદુઃખ વિષે યોગ્ય છે તેજ મૃત્યુ વિષે પણ
સાચી છે. મૃત્યુમાત્રની ખીક રાખવી માણસને માટે યોગ્ય નથી. કોઈ
સારા માણસનું મૃત્યુ થાય તો આપણને દુઃખ થાય છે. 'એ સજ્જનનાં
હવે દર્શન થવાનાં નથી, એનો સકલાસ નહિ મળે, એની કીમતી
સેવા કાયમને માટે આપણે જોઈ જોઈ' એ જાતનું દુઃખ જરૂર
થવાનું. એવું દુઃખ થાય એ સ્વાભાવિક છે. પણ એટલા પરથી આપણે
અનુમાન ન બાંધીએ કે એ માણસ મરી ગયા એ જોડું જ થયું.
જોડું થયું કે નહિ એ સતતંત્ર વસ્તુ છે. પરિસ્થિતિ પરત્વે એ નક્કી
થવાનું છે. અને છેલ્લે વિચાર કરવાનો હેતુ છે કે જે મરણ કોઈને માટે
ટળ્યું નથી, જે અચરિતાર્થ છે તેનો શોક ક્યાં સુધી કરીશું ? શોક
સ્વાભાવિક હોય તો જે તે ઓસરી જવો જોઈએ કેમ કે શોક આણ
સખવાથી કોઈની ઉન્નતિ થઈ નથી.

પણ આં ચોપડીમાં મેં સમજાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે કે માણસ
માને છે તેમ તમામ મૃત્યુ અનિષ્ટ નથી જ. મૃત્યુ એ ઈશ્વરની પ્રાણીઓ
માટે ઉત્તમમાં ઉત્તમ ભેટ છે.

કોઈ કોઈનું ખૂન કરે એને પણ ઉત્તમ મૃત્યુ ગણ્યું એવો અર્થ
કોઈ ન કરે. ખૂન કરનાર દુષ્ટ માણસ હોય, ખરાબ હિંદુસ્થાની ખૂન
કરતો હોય, એ સજ્જન પાત્ર હોય, આપણે એવા ખૂનને પસંદ પણ
ન કરીએ અને છતાં ખૂન થયા પછી આપણને લાગે કે આના
હૂરતાં આ માણસને વધારે સારું મરણ આવી ન શકત.

મૃત્યુનું તર્પણ - ૧

સહુ દોઈ કહેવાનું કે મરણ સર્વથા અનિષ્ટ છે. પણ શું એ જવાબ સાચો છે? મનુષ્યને પોતાનું અને પોતાનાં આત્મજનોનું મરણ ભલે અનિષ્ટ લાગતું હોય, પરંતુ તેને ખીજા લોકોનું મરણ ખાસ કંઈતું હોય એવું જણાતું નથી.

વ્યાપક દૃષ્ટિએ જોવામાં આવે તો, મનુષ્ય આદાર સારુ, શિકાર માટે અથવા મનોવિનોદ માટે જે પશુપક્ષીઓ મારે છે, તેનું મરણ તો એને ખુબ જ લાગતું હોય છે. જ્યારે આપણે દોઈ સડેલી ચીજ તડકે નાખીએ છીએ ત્યારે આપણે તેમાં જન્મેલાં જંતુઓનું મરણ જ ચાહીએ છીએ. જ્યારે આપણે પીવાનું પાણી ઉકાળીએ છીએ, ત્યારે આપણે તેમાં રહેનારાં અસંખ્ય જંતુઓનું મરણ જ ચાહીએ છીએ. ડોક્ટર લોકો જ્યારે જંતુનાશક (એન્ટી-સેપ્ટિક) દવાઓનો ઉપયોગ કરે છે, ત્યારે તેઓ પાચ-દશ અથવા સો-પચાસ નહિ, બસકે, દોટચવધિ જંતુઓનો સંહાર જ ઇચ્છતા હોય છે!

આ રીતે જોઈએ તો, આપણે ડગલે ને પગલે મરણ ચાહતા દોઈએ છીએ, મરણની સહાય લેતા દોઈએ છીએ અને મરણ માટે પૂરો મસાલો તૈયાર રાખતા દોઈએ છીએ.

હવે, મનુષ્ય-મનુષ્ય વચ્ચેના વ્યવહારનો વિચાર કરીએ. આજકાલનાં મહાયુદ્ધોમાં શું ચાલી રહ્યું છે? જર્મન લોકો ઇંગ્લેન્ડના સંહાર કરવા ઇચ્છે છે અને બ્રિટિશ બોમ્બર જર્મનીનો કચ્ચરધાણ નીકળતાં ખુશહાલ થઈ જાય છે. હવે, એમ કાણ કહી શકે તેમ છે કે મનુષ્યના મરણને પણ બધા લોકો આનંદ જ માને છે? જ્યારે કોઈ ન્યાયાધીશ કોઈ ખૂની વ્યક્તિને ફાંસીની સજા દે છે, ત્યારે તે ખૂની વ્યક્તિ અને એ ન્યાયાધીશ, બન્ને મૃત્યુનાં જ પ્રેમી હોય છે. ખૂની વ્યક્તિએ પોતાના દુસ્મનનું મરણ ચાહ્યું, એટલા સારું ન્યાયાધીશે સમાજના પ્રતિનિધિ બનીને ખૂનીનું મરણ ચાહ્યું. એકનું કૃત્ય સમાજ-દોષ માનવામાં આવ્યું, બીજાનું સમાજ-સેવા આમાં ફરક હોવા છતાં પણ બન્ને મૃત્યુનાં જ પ્રેરણા સાંજિત થયાં, એમાં શક નથી.

અને શું મનુષ્ય પોતાનું મૃત્યુ પણ હંમેશાં અનિષ્ટ જ સમજે છે? નિરાશ થઈને આત્મહત્યા કરવા માટે તૈયાર થયો હોય એવા દુર્દૈવી માણસને જઈને પૂછો. શું તે મૃત્યુને અનિષ્ટ સમજે છે? અને પેલા ડોસા-ડોસીઓને પણ પૂછી લેજો, જેમની બોગેન્દ્રિય અને રાનેન્દ્રિયે રંગ લઈ લીધી છે, પણ લોભ અને પ્રાણ જેનો કોડા નથી છોડતા. તેઓ પણ કહેવાનાં કે અમે રાતદિવસ ભગવાનને એ જ પ્રાર્થના કરીએ છીએ કે અમને મોત દે, મૃત્યુને આરામ દે. પ્રેમી જીવ પણ ટેટલીક વાર એ જ ચાહે છે. પોતાના પ્રિયતમની અંતિમ પીડા દૂર કરવા સારું જો મરણ જ એકમાત્ર ઇલાજ હોય તો તે નિષ્ઠાવાન મિત્રને મોકલવામાં ભગવાન ફાજોતોય વિલંબ ન કરે.

મહાદેવ શિન્દેના એક સરદારને દુસ્મનોએ તોપે દીધો. ઊંઝાલિત થઈને તે કિલ્લાની દીવાલની નીચે ફેંકાયો. પરંતુ તેના પ્રાણ ન નીકળ્યા. અસલ પીડાથી બચાકુળ થઈને તે આતુરતાથી રાહ જોઈ રહ્યો હતો કે કોઈ દયાળુ વટેમારણની મદદથી તે મરણનો સાક્ષાત્કાર કરી લે. જ્યારે એવો એક પથિક મિત્ર મળી ગયો, ત્યારે તેણે તેની પાસે સ્વાભિમાનપૂર્વક મરણ-દાનની યાચના કરી.

કાયર થઈને જીવન-દાન માગનારાં ઘણાં હોય છે, પરંતુ મરત થઈને મરણ-દાનની યાચના કરનારાઓ પશુ કવચિત્ ક્યારેક નીકળી આવતા હોય છે.

જે દુનિયામાં મરણ ન હોત તો નત-નવાં પ્રાણી પશુ જન્મ ન લેત. જન્મ અને મરણ એક જ સિક્કાની બે બાજુ છે. મરણ છે, તેને લીધે જ દુનિયાનાં જમા-ખર્ચ ઠીક રહે છે. મરણની ઠાઈ નફરત ન કરે, મરણની ઠાઈ શિકાયત ન કરે. એ સફળું પરમ મિત્ર છે, એ સર્વસમર્થ છે, એણે ક્યારેય ઠાઈને નિરાશ નથી કર્યું.

આશ્ચર્યની વાત એ છે કે હરેક પ્રાણી મરણશીલ હોવા છતાં મરણને ઠાઈ સાચા સ્વરૂપે જાણી-પામી શકતું નથી. સામાન્ય લોકો મરણથી એટલાં તો ડરતાં હોય છે કે મૂળે મરણ શી વીજ છે તે ઠાઈ વિચારતું નથી. મૃત્યુ સમયે શરીરમાં અસહ્ય વેદના થતી હોય છે એ કારણે લોકો મરણની નફરત કરે છે. રોગ થતાં તેને દૂર કરવા માટે ડોક્ટર આપણી પાસે આવે છે, એ ડોક્ટરને જ દુષ્ટ સમજવો એ જેટલું ન્યાય્ય છે, એટલું જ, જ્યારે માણસને આઘાત અથવા નિરાશા કે એવી જ ઠાઈ અસહ્ય યાતના થતી હોય ત્યારે એની વ્યથા દૂર કરવા સારું મરણ આવે છે, એને દોષી સમજવું ન્યાય્ય છે. જ્યારે ઠાઈ માણસ ચિંતાને કારણે, અપમાનને કારણે યા ઠાઈ રોગને કારણે પોતાની શૈયા પર લગભગ રાત આખી તડપતો રહે છે અને અંતે દયાળુ નિદ્રા આવીને તેને શાંત કરે છે, ત્યારે ઠાઈ એમ નથી કહેતું કે નિદ્રા જ તેની વેરાણુ છે. એક અંગ્રેજ કવિ પોતાના નિદ્રારતોત્રમાં નિદ્રાને (કાર્પન્ડ નર્સ ઓફ મેન) મનુષ્યોની દયાળુ પરિચારિકા કહે છે. મરણની સાથે પશુ જે ઇન્સાફ કરવો હોય તો તેને મનુષ્યનો પરમ સખા કહેવો જોઈએ. મોટા મોટા ધન્વન્તરિ અને મનોવૈજ્ઞાનિક પશુ જે શાન્તિ અને સાન્ત્વના મનુષ્યને ન આપી શકે, તે આ પરમ સખા નિશ્ચિત અને સ્થાયીરૂપે પ્રદાન કરે છે.

લોકો કહે છે, ‘આ રીતે મરણનું કાવ્યમય વર્ણન કરવાથી કાંઈ મરણ થોડું પ્રિય થઈ જવાનું હવું?’ વાત સાચી છે. પણ મરણ એટલું અનિવાર્ય અને અવશ્યભાવી છે કે તેની લલામથ કરીને તેનો સ્વીકાર કરાવવાની તો જરૂર છે જ નહિ. મારે તો માત્ર દુઃખ અને દુઃખ વચ્ચેનો મોટો ભેદ જાણવો છે. જીવનથી વિયોગ થવાને કારણે માથાસને શારીરિક વેદના થાય છે, તેનું દુઃખ અસગ તરેહનું છે. બન્ને માટે મરણનું ઉત્તરદાયિત્વ મુદ્દલ નથી. મરણ તો પોતાનું સેવાકાર્ય કરી દે છે અને મનુષ્યને દુઃખમુક્ત કરે છે. મારે તો માત્ર એટલું જ કહેવું છે.

ગીતામાં કહ્યું છે કે, જેમ કપડાં જૂનાં થતાં આપણે નવાં પહેરી લઈએ છીએ, તેમ જ એક દેહનું જીવન થતાં તેને છાંડીને મનુષ્ય ખીન્ને દેહ લઈ લે છે, આમાં દુઃખનું શું કારણ છે?

જાણું છું કે આ આશ્વાસન સાર્વત્રિક નેહિ બની શકે. જ્યારે કોઈ નવજવાનને, તેની શારીરિક અને માનસિક શક્તિઓ ઉત્કૃષ્ટ હાલતમાં હોય ત્યારે, મારી નાખવામાં આવે, અથવા તો કોઈ દુર્ઘટનાથી તે માર્યો જાય, ત્યારે આપણે એવું આશ્વાસન કઈ રીતે લઈ શકીએ કે જે વસ્ત્ર ફેંકવામાં આવ્યું હવું તે તો જૂનું હવું? અભિમન્યુ જ્યારે ચક્રવ્યૂહમાં માર્યો ગયો, ત્યારે શું અર્જુન એમ માની શકે કે તેના પુત્રનું શરીર જીર્ણ-શીર્ષ થઈ ગયું હવું, એટલા સારુ તેણે તેને છોડી દીધું અને અર્જુનનું પોતાનું શરીર એટલું જીર્ણ નહોતું થયું, એટલા સારુ તેનો દેહપાત ન થયો?

આશ્વાસન તો એ વિશ્વાસમાંથી મળી શકે તેમ છે કે વસ્ત્ર વિના કોઈ જીવાત્મા રહી જ શકતો નથી. જે વસ્ત્ર ફેંકવામાં આવ્યું, તે જાતે જીર્ણ હોય અથવા નવું હોય, તેને ફેંકી દેતાંવેંત ખીજું વસ્ત્ર (દેહ) મળનારું જ છે. પ્રાણી માત્ર માટે દેહ-ધારણ અવશ્યભાવી છે, એ જ એક મોડું આશ્વાસન થઈ શકે તેમ છે.

આ પ્રશ્ન લાગી હવે આપણે એક બીજી દૃષ્ટિએ જોઈએ. આપણી મોક્ષની કલ્પના શી છે? આપણે ચાહીએ છીએ કે એક વાર શરીર છૂટ્યા પછી ફરી વાર શરીર ધારણ કરવું ન પડે. કબીરે યોગ્ય જ કહ્યું કે મનુષ્યે મરતાં પશુ શીખવું જોઈએ. મરવું જ જો હોય તો પછી એવું મરવું જોઈએ કે ફરીથી જન્મવું જ ન પડે. જે લોકો મૃત્યુથી ડરે છે, તેઓ જીવન ચાહે છે. જે લોકોએ દૈહિક જીવનના, દેહધારી અવસ્થાના સ્વરૂપને સુપેરે જાણી લીધું છે, તેઓ તો નથી જીવનથી ગભરાતા, નથી ગભરાતા મૃત્યુથી. તેઓ કહે છે, ‘અપકવ મૃત્યુથી ફરી જન્મ લેવો પડે છે. જો કોઈ ચીજ ખરાબ હોય તો તે છે જીવન.’ બૌદ્ધ લોકો પણ જીવનના પાંધનથી મુક્ત થઈને નિર્વાણની શાન્તતામાં પ્રવેશ કરવાની ઇચ્છા રાખતા હોય છે.

‘ત્યારે જીવન શું છે?’ આ સવાલ આપણી સામે ઉપરિચિત થઈ આવે છે : ‘જીવન એક સાધના છે કે સળ?’

જ્યાં લગી આપણે જીવનને નથી જાણી શક્યા, ત્યાં સુધી મરણને પણ નથી જાણી શકવાના. અચપણથી જ આપણે માની લીધું છે કે જીવન અને મરણ પરસ્પર-વ્યાવર્તક છે, પરસ્પર-વિરોધી છે. ‘જ્યાં પ્રકાશ નહિ, ત્યાં અંધારું’ છે, એ જ રીતે જ્યાં મરણ આવી ગયું ત્યાં જીવન ખતમ થઈ ગયું.’ આ ઉપમા અહીં જાણી જોઈને ઉલટાવી દીધી છે. તેનું ઉલટાવેલું સ્વરૂપ શક્ય જ નથી. શું આપણે એમ કહીએ કે, ‘જ્યાં અંધારું નથી, ત્યાં પ્રકાશ છે અથવા જ્યાં મરણ નથી ત્યાં જીવન છે?’ સાચી રીતે જોઈએ તો જીવન પર મરણની કશી જ અસર થતી નથી. જીવન માટે મરણની કિંમત એટલી જ છે જેટલી દેખીતી આંખને મટકું મારવાની-પલક મારવાની. સામે જ, મરણ નથી તો જીવનમાં ખાધા નાખી શકતું કે નથી તો તેને વધારી કે ઘટાડી શકતું, જીવન તો નિરંતર ચાલુ જ છે. અનેક મૃત્યુ આવે અને જાવ, તોપણ જીવનનો પ્રવાહ નાટકની જેમ ચાલુ

જ છે. સમય-સમય પર મૃત્યુની જવનિકા પડે છે, એ કબૂત જ છે, નહિતર નાટક ભારરૂપ ચર્ષ પડે.

મરણ્ય અવશ્યભાવી છે, એમાં તો સંદેહ નથી. પરંતુ, ‘મરણ્યની ઉપયોગિતા શી છે? અથવા, જો તે ઉપયોગી છે, તો ઋતુચક્ર સમાન તે નિશ્ચિત સમયે શા સારુ નથી આવતું?’

મરણ્યની ઉપયોગિતા એ છે જે ગણિતમાં રહેટ (પાટી) બદલવાની છે. ગણિતનો દાખલો કરતાં કરતાં જ્યારે એક પાટી ભરાઈ જાય, ત્યારે આગળને માટે જેટલા આંકડા કામના હોય છે તેટલા જ નવી પાટી પર લખી લેવામાં આવે છે અને ખાફીનો ખર્ચો જ વિસ્તાર મિટાવી દેવામાં આવે છે. જો આપણે એમ ન કરીએ, તો પાટી ફરીથી કામ નહિ આવે અને ગણિત પણ આગળ નહિ વધે શકે! એક જીવનમાં આપણે જે કંઈ કમાઈએ છીએ, તે બધું આપણને ત્યાંના ત્યાં રાખે છે. જે કંઈ આંતરિક લાભ આપણે પામ્યા, તેને લઈને આગળ વધવાનું છે. ‘પરમૈપદી’ લાભ આ જન્મ માટે છે, ‘આત્મનેપદી’ લાભ જન્મ-જન્માન્તરમાં કામ આવે છે. ‘પરમૈપદી’ લાભનો ભાર જો વધતો ચાલ્યો તો જ્ઞેતજ્ઞેતાંમાં માણસને છુટાપો ગળી જવાનો, અને અવનવા અનુભવ લેવાની તેની ક્ષમતા જ નબૂટ ચર્ષ જવાની. આવા મહાન અભિશાપમાંથી મુક્ત થવાનો એક માત્ર ઉપાય છે મરણ્ય. -

જીવન અને મરણ્યનો વિચાર કરતાં કરતાં આપણે પુનર્જન્મ સુધી આવી ગયા. સામાન્ય રીતે લોકોનો એવો ખ્યાલ છે કે જેમ આપણે પાણી, દૂધ અથવા ચોખ્ખા એક વાસણમાંથી કાઢીને ખીજ વાસણમાં ભરી લઈએ છીએ, એ જ રીતે જીવાત્મા એક શરીરને છોડીને ખીજ શરીરમાં પ્રવેશ કરે છે. કોઈ કોઈ એવું માને છે કે જીવાત્મા નિત્ય છે અને અનંત છે. ખીજ વળી કહે છે કે જીવાત્મા તો આત્મસાગરની તરંગાવલિ છે. જીવાત્માનું તો બુદ્ધિ એટલું જ

અસ્તિત્વ છે એટલું કાંઈ એક ઘડામાં ભરેલા 'ઘટાકાશ'નું. આકાશ તો સર્વત્ર એકરૂપ જ છે. વ્યક્તિત્વ આકાશનું નહોતું; પરંતુ ઘડાની આકૃતિને લીધે થોડા સમય માટે ઉત્પન્ન થયું હતું. બૌદ્ધ લોકો એવા આકાશને 'શૂન્ય' કહે છે અને ઘટને 'સંસ્કાર-સમુચ્ચય' કહે છે. ક્ષત: તેઓ આત્માનો સ્વીકાર નથી કરી શકતા. જે આત્મા સર્વગત છે, તે 'શૂન્ય' હોય 'બ્રહ્મ', વ્યક્તિત્વની દૃષ્ટિએ એક જ છે અને જીવાત્મા જ્યારે માયારૂપ જ છે, ત્યારે તો મરણની એના પર કાંઈ અસર થવાને કારણ જ નથી.

મરણ થતાં આ વ્યક્તિત્વ ક્યાં જાય છે? એમ કહેવું કે વિષ્ણુ-લોકમાં જાય છે, કુંદ્રલોકમાં જાય છે અથવા 'ચંદ્રલોકમાં જાય છે — એ બધી ખાજોનાં મનનું સમાધાન કરવાની વાત છે. પછી જ્યારે ખબર પડી કે એ કલ્પના માત્ર છે, ત્યારેય પછી તેને છોડી દેવાને બદલે તે કલ્પનાને રૂપક માનીને આપણે તેમાં કાંઈ ને કાંઈ દાર્શનિક અથવા આધ્યાત્મિક અર્થ કાઢવાની એટા કરીએ છીએ! શુદ્ધ બુદ્ધિ કહે છે કે જે રીતે મીઠાનો કે સાકરનો ગાંગડો પાણીમાં પડતાં જ ગળા-ઓગળા જાય છે, તે જ રીતે માણસનું વ્યક્તિત્વ તેની આસપાસનાં સમ્યક્ સામાજિક જીવનમાં વિલીન થઈ જાય છે. માણસે જે કાંઈ ભલું-જુરું કર્યું હોય, તે તેનાં શારીરિક, માનસિક કે આધ્યાત્મિક કર્મ જ તેનો આત્મા હતો. તેની જે કાંઈ અસર સમાજ ઉપર થઈ હશે, તે જ તેનું મરણોત્તર જીવન છે. મરણ અગાઉ મનુષ્ય પ્રધાનતયા પોતાના શરીરમાં રહેતો હતો. અને એ કેન્દ્રને સંભાળીને તે પોતાના વ્યક્તિત્વને સમાજમાં કે વિશ્વમાં આદે એટલું વિસ્તારી શકતો હતો. મરણ પછી તે શારીરિક કેન્દ્ર નષ્ટ થઈ જાય છે, પરંતુ જ્યાં સુધી તેના વ્યક્તિત્વની સ્મૃતિ રહે છે, ત્યાં સુધી તેનું જીવન ચાલુ જ છે. તેનું જે કાંઈ ભલું-જુરું કર્મ સમાજ પર અસર કરે છે, તે જ તેનું મરણોત્તર જીવન છે. ટાંકાબોળ ઝોરડામાં જ્યારે આપણે સગડી રાખીએ છીએ ત્યારે ઝોરડાની

હવામાં જે ઉજ્જ્વળતા આવે છે, તેની સરખામણીમાં સગડીની ઉજ્જ્વળતા વધારે હોય છે. એ જ એનું વ્યક્તિત્વ છે. જ્યારે સગડીના કાલસા ખતમ થઈ જાય છે, ત્યારે સગડીની બધી જ ઉજ્જ્વળતા ઓરડામાં ભળી જાય છે. ત્યારે તો પછી ઓરડાની અંદરની બધી ઉજ્જ્વળતા સમ-સમાન થઈ ગઈ. જે ઉજ્જ્વળતા સગડીના કાલસામાં હતી તે આખા ઓરડામાં ફેલાઈ ગઈ. સગડીએ ઓરડા જેટલું વ્યાપક રૂપ ધારણ કરી લીધું અને તેનો મોક્ષ થઈ ગયો. સગડીના કાલસા મરી ગયા; પરંતુ તેની ઉજ્જ્વળતા ઓરડાની ગરમીના રૂપમાં જીવિત છે. એ જ સગડીનું મરણોત્તર જીવન છે.

જ્યારે આપણે ઓરડાનાં બારી-જાણીયાં ઉઘાડી નાખીએ છીએ ત્યારે અંદરની ઉજ્જ્વળતા બહારની હવામાં વિલીન થઈ જાય છે. ભલેને તે અતિઅદ્ય હોય, તે ઉજ્જ્વળતાનો લાલ સારાયે વાયુમંડળમાં ભળી જાય છે.

મનુષ્યના મરણથી તેનો જીવાત્મા કહો કે સંસ્કાર-સમુચ્ચય કહો, તેના વ્યક્તિગત વાયુમંડળમાં યા પરિસ્થિતિમાં વિલીન થઈ જાય છે અને અંતે એ જ આખાયે સમાજમાં સંસ્કૃતિના રૂપમાં રહી જાય છે. વ્યક્તિઓનું સામુદાયિક મરણોત્તર જીવન જ સંસ્કૃતિ છે. એટલા માટે સંસ્કૃતિને સમાજનો આત્મા કહેવો જોઈએ. અસંખ્ય જીવાત્માઓ મળીને આ સામાજિક વિરાટાત્મા આપણે પામીએ છીએ. વ્યક્તિની કીર્તિ જીવાત્માની છાયા છે. સમાજની પ્રતિષ્ઠા અને તેની ક્ષમતા સામાજિક આત્માનું વ્યક્ત રવરૂપ છે.

આ સામાજિક આત્માની સેવા આપણે જીવન દ્વારા જ કરી શકીએ છીએ. મરણ જીવનનું એક આવશ્યક પાસું છે. એટલે જ્યારે આપણે અવસર આવ્યે મરણ જાણતા નથી, ત્યારે આપણું જીવન ક્ષીણ અને વ્યર્થ થઈ જાય છે. મરણમાં હંમેશાં જીવનદ્રોહ નથી થતો. મોટે ભાગે તો મરણમાં જ જીવનની પરિપૂર્તિ અને સાર્થકતા

હોય છે. જે લોકો અવસર આવ્યે મરણનો સ્વીકાર નથી કરી શકતા એમનું જીવન નિરતેજ, સારરૂપ અને વ્યર્થ થઈ જાય છે. એના પછી તેને માટે ‘યજ્જીવતિ તન્મરણ, યન્મરણં સોઽય વિશ્રાન્તિઃ’ એ જેટલું જીવે છે, તે તેના વ્યક્તિત્વનું મરણ છે અને બાદમાં જે શારીરિક મરણ આવે છે, તેમ તે તો વિશ્રાન્તિ છે.

ડિસેમ્બર, ૧૯૪૦.

મૃત્યુનું તર્પણ-૨

જીવનું સારું કે મરણું ?

એક જિજ્ઞાસુ પારમાર્થિક સંન્યાસી લખે છે કે ‘આપનો ‘મૃત્યુનું તર્પણ’ શીર્ષક લેખ મેં અત્યંત ધ્યાનપૂર્વક વાંચ્યો. એમાં એક પણ વાક્ય એવું નથી જે મને માન્ય ન હોય, કે જે કું ખુદ જાતે ન લખત. પુનર્જન્મ વિશેના પણ આપના અને મારા વિચારો એક-સરખા છે, એમ મને લાગે છે. હવે, સવાલ એ છે કે, અજ ખાઈને અને એ જ રીતે તેડું આવતાં, ખીજનો જીવ લઈને પણ જીવવાની જીદ આપણે શા સારુ કરીએ ? ‘બધા લોકો એમ કરે છે, અથવા ખીજ લોકો પણ એમ કરે છે, એટલે આપણે પણ કરીએ,’ એ જવાબ તત્ત્વપરાયણ કે તત્ત્વજિજ્ઞાસુ બ્યક્તિને શોભા આપનારો નથી. કું એવી મીમાંસા વાંચી છું, જે હરેક વિચારશીલ મનુષ્યને માન્ય હોઈ શકે.’

ધણી લોકો આ સવાલને નિરર્થક ગણે છે. સામાન્ય લોકો હસીને કહેશે : ‘શું જીવવા સારુય તે તાર્ત્વિક સમર્થનની જરૂર રહે છે ?’ પરંતુ, એવો પ્રતિપ્રશ્ન કરનારા લોકો સંન્યાસીજના ઉપરોક્ત સવાલની ગંભીરતા સમજી શકવાના નથી. હવે, ખૂબી એ છે કે એમના પોતાના જ પ્રશ્નમાં સંન્યાસીજને એક જાતનો જવાબ મળી રહે છે.

ધણાં લોહા માને છે કે અમે જન્મ લીધો એ અમારા હાથની વાત હતી જ નહિ. અમે આ દુનિયામાં આવ્યા, કારણકે, આવવાને બંધાયેલા હતા. એમાં અમારી તો કેવળ લાચારી જ હતી અગર જો અમને પૂછવામાં આવ્યું હોત તો અમે આગળની વાત વિચારીને જન્મ લેવાનો જ ઇનકાર કરી દેત.

આ અભિગમમાં વિચારદોષ રહેલો છે. ‘અમે જન્મ ન લેત,’ કહેવાવાળી વ્યક્તિના વ્યક્તિત્વનો આરંભ કયાંથી થાય છે? જોએ એમ માને છે કે માતાના ઉદરમાંથી નીકળીને દુનિયામાં આવ્યા પછી વ્યક્તિત્વનો આરંભ થાય છે, તેઓ ‘ચર્મ-ચક્ષુ’ છે, અદ્ભુતદષ્ટિ છે. મા-આપનો ઠામસંકલ્પ જ વ્યક્તિત્વનો પ્રારંભ છે. એમણે પરસ્પર એતપ્રેત થવાનો સંકલ્પ કર્યો, ત્યારથી વ્યક્તિત્વનો ઉદય થયો, અને તેથી કબૂલ કરવું પડે છે કે વ્યક્તિ આ દુનિયામાં સ્વેચ્છાએ જ આવે છે.

જો લોહા પૂર્વ-જન્મમાં માને છે, એમણે તો સ્વીકારવું જ જોઈએ કે જન્મ લેવાની ઇચ્છા વિના જીવાત્મા દેહ ધારણ જ કરી શકતો નથી.

કેટલાક તત્ત્વજ્ઞ કવિઓ એમ પણ કહે છે કે મનુષ્ય નવા જીવને આ દુનિયામાં લાવવાના સંકલ્પ સાથે જ જન્મ અને મૃત્યુ બંનેને આમંત્રણ દર્શાવે છે. વિકારને કારણે જ જેની પેદાશ છે, એવું શરીર પૂર્ણતયા નિર્વિકારી હોઈ શકે નહિ. પરંતુ, જો, કાર્મ પણ સાધનાના જોરે, શરીર અને મન નિર્વિકારી બની જાય, તો તે અમર પણ બની જાય. પોતાને માટે મરણની તૈયારી કરીને જ બે વ્યક્તિ નવા જીવને જન્મ દર્શાવે છે, અથવા, સાચું તો એ છે કે બે વ્યક્તિઓનો સંકલ્પ એક થઈને, ઘણું લાગે તો સ્વેચ્છાથી જ, નવો જન્મ ધારણ કરે છે.

એ એ વાત સાચી હોય કે મનુષ્ય પોતાની ઇચ્છા, પોતાની વાસના કે પોતાના સંકલ્પને કારણે જ નવો જન્મ લે છે, તો જ્યાં સગી આ જિજ્ઞાસી (જીવવાની ઇચ્છા) ખતમ નથી થતી, ત્યાં સુધી કેવળ આત્મહત્યા કરવાથી કે અનશન કરવાથી માણસ જીવનનિવૃત્ત નથી થઈ શકતો.

‘હિનોઽપિ રંહતિ તત્ત્વઃ’ — ન્યાયે એણે ફરી જન્મ લેવો જ પડવાનો અને આત્મહત્યા કરવાથી ચિત્તવૃત્તિમાં જે વિકૃતિ પેદા થઈ જાય છે, તેનો હિસાબ પણ એણે ચૂકવવો પડવાનો. કેવળ આત્મહત્યા કરવાથી જીવવાનો સંકલ્પ નષ્ટ નથી થતો. જોઈ અને વેદાન્તી લોકો એથી પણ આગળ વધીને કહે છે કે મરવાનો સંકલ્પ પણ એક સંકલ્પ હોવાથી ખંધન પેદા કરે છે અને આપણે ફરીથી જન્મ લેવાને ખંધાઈ જઈએ છીએ. જન્મ અને મૃત્યુ બંને એક જ સિદ્ધાન્તની બે બાજુ છે, એ વાત જેઓ સમજી ગયા છે, તેઓ આત્મહત્યા દ્વારા બચી જવાની આશા રાખે છે. વાસનાક્ષય દ્વારા અને સમ્યક્ દૃષ્ટિ દ્વારા જ જીવવાનો સંકલ્પ અને મરવાની ઇચ્છા, બંનેનો નાશ થાય છે. તત્ત્વજ્ઞ પુરુષ સારી પેઠે જાણે છે કે આ શરીર, એક રીતે જોવામાં આવે તો, આત્માનો કારાવાસ છે, અને આ જ શરીર, જાગૃત અને પ્રવૃત્તશીલ વ્યક્તિને માટે કારાવાસમાંથી મુક્તિ મેળવવાનું સાધન છે. આત્મહત્યા કરવાથી આપણે માનીએ છીએ કે આપણે કારાગૃહનો નાશ કર્યો. પરંતુ સાચું તો એ છે કે આપણે, મુક્તિ મેળવવાના એક ઉત્તમમાં ઉત્તમ સાધનનો નાશ કરીએ છીએ. દવાની શીશો ફેડી નાખવાથી આપણે રોગમુક્ત કઈ રીતે થઈ શકવાના ?

જીવવું અને મરવું બંનેનો ઉપદેશ તત્ત્વજ્ઞ નહિ કરે. જ્યાં સુધી આ શરીર મુક્તિનું સાધન થઈ સકે તેમ છે, ત્યાં સુધી અપરિહાર્ય હિસા સહન કરીને પણ અને જિવાડવું જોઈએ. જ્યારે આપણે

જાણ્યું કે આત્માના પોતાના વિકાસના પ્રયત્નમાં શરીર બાધારૂપ જ થાય છે, ત્યારે આપણે એને છોડવું જ જોઈએ, કારણકે એવી હાલતમાં જાગૃત આત્મા સ્વયં જ શરીરની વિરુદ્ધ પોતાની સાધના ચલાવે છે.

ઉપનિષદોમાં અન્નની નિરુક્તિ બે રીતે આપી છે : 'મનુષ્ય દ્વારા જે ખાવામાં આવે છે' (અદ્) અથવા 'જે મનુષ્યને ખાય છે' એ અન્ન છે. આહાર જ્યાં સુધી સાધનરૂપ છે, ત્યાં સુધી એ શરીરને પોષણ દે છે. જ્યારે આહાર શારીરિક, માનસિક અને આધ્યાત્મિક પુષ્ટિની સાધના છોડીને કેવળ ઈન્દ્રિય-નૃપ્તિ અને વિલાસનું સાધન બની જાય છે, ત્યારે તે ખાનારને જ ખાઈ જાય છે. 'અણ્ણે અણ્ણિ વા દ્વિત્વિ અણ્ણમ્ -' જે ખવાય છે, અથવા જે ખાય છે, તે અન્ન છે.

વેદાન્તના ઉપદેશકો હંમેશાં એક ઉદાહરણ આપ્યા કરે છે કે જે પગમાં કાંટા વાગે તો ખીજે એક કાંટા હાથમાં લઈને પગમાંના કાંટાને કાઢવો જોઈએ, અને એમાં સફળ થયા પછી બન્ને કાંટા ફેંકી દેવા જોઈએ. જે હાથમાં લીધેલો કાંટો એની પહેલાં ફેંકી દેવામાં આવે તો પગમાં વાગેલો કાંટો ક્યારેય પણ નીકળશે નહિ.

જ્યાં સુધી જીવવાનો (અથવા મરવાનો) સંકલ્પ છે, ત્યાં સુધી આત્મહત્યા કરવાનો આપણને મુદ્દલ અધિકાર નથી.

બંગાળમાં એક જગ્યાએ પાણી ખરાબ હોવાને કારણે લોકોમાં રોગચાળો ફેલાયો હતો. ત્યાં લોકોની સેવા કાળે સંન્યાસીઓની એક મંડળી જઈ ચડી. એમણે ખૂબ જહાદુરીપૂર્વક લોકોની સેવા કરી. પરંતુ તેઓ પોતે ત્યાંના 'તળાવનું' પાણી નહોતા પીતા. પોતાને માટેના પાણીની વ્યવસ્થા એમણે આગવી અને અખિયાતી રાખી હતી. હવે જો તેઓ એમ વિચારે કે - 'જ્યાં હજારો લોકોને નિર્દોષ શુદ્ધ પાણી નથી મળેલું', ત્યાં આપણને આપણો અલગ પ્રયત્ન કરવાનો

શો અધિકાર છે? ગામનાં હબરો લોકો જે પાણી પીએ છે તે જ આપણે પણ કેમ ન પીએ? તેમનાં મનમાં પૂરેપૂરી સહાનુભૂતિ હોવા છતાં તેઓ લોકોની સેવા ન કરી શકત. તેઓ પણ રોગચાળાના ભોગ બની બેસત અને ખોળાઓની સેવાના ઓશિયાળા બની જાત.

જે એ સંન્યાસીઓ સેવાભાવ શ્રદ્ધાને પોતાના જીવ બચાવવા સારુ રોગચાળાના રથજથી બેજનો દૂર નાસી જાત તો જીવતેજીવત પણ એમનું જીવન વિક્ષણ બની જાત. જીવને જ્યાં સુધી સેવા થઈ શકતી હોય ત્યાં સુધી જીવવાની કેંસિય કરવી, અને જ્યાં અલિધાનથી જ સેવા થઈ શકતી હોય, ત્યાં જીવવાનો મોહ છોડી ફક્ત શરીરની વિરુદ્ધ જ સાધના કરવી, એ જ જીવનસાધ્ય છે.

જે કોઈ પણ હાલતમાં જીવવા જ ચાહે છે, તેની શરીરનિષ્ઠા તો રપટ છે જ. પરંતુ, જીવનથી કંટાળી જઈને અથવા તો કેવળ મરવા ખાતર જ જે મરવા ચાહે છે, તેમનામાં પણ વિકૃત શરીર-નિષ્ઠા છે, એ આપણે બધી લેવું જોઈએ. જીવન ન તો સુખમય છે કે ન કેવળ ભારરૂપ; જીવન એક સાધના છે. આટલું દર્શન જેમને થયું, તે જ સાચા દર્શનશાસ્ત્રી. જે મરણથી ડરે છે અને જે મરણ જ ચાહે છે, એ બંને જીવનનું રહસ્ય નથી બજાતાં. વ્યાપક જીવનમાં જીવવું અને મરવું બંનેનો અન્તર્ભાવ હોય છે, જેમ હિમેષ અને નિમેષ બે ક્રિયાઓ મળીને જોવાની એક પૂરી ક્રિયા થાય છે.

‘સર્વોદય’, એપ્રિલ, ૧૯૪૧.

મૃત્યુનું તર્પણ - ૩

ઉત્પાદક બાણી સત્યાગ્રહની નજરે

‘મૃત્યુનું તર્પણ’ નામના બે લેખો વાંચીને એક મિત્રે વિનોદભાઈ પૂછ્યું : ‘કાકાસાહેબ, આપ આમ મૃત્યુની પાછળ શા સારુ પડ્યા છો ?’

મેં એટલા જ વિનોદભાઈના જવાબ વાળ્યો : ‘એટલા સારુ કે એ અણુઅણુતામાં જ મારી પાછળ ન પડે ! આપ’ તો મારાથીય ઝાઝા મૃત્યુના ખેરખાં લાગે છે. મૃત્યુ તો એકલપડેય આખી દુનિયા પાછળ પડ્યું છે અને હું એક જ માણસ આ મૃત્યુની પાછળ પડ્યો, એટલામાં જ આપ એની દયા ખાઈને મારી પાસે ફરિયાદ કરવા આવી પહોંચ્યા !’

આ તો કેવળ વિનોદની વાત થઈ. સાવ સાચી વાત તો એ છે કે મૃત્યુથી માણસ એટલો હચમીત રહે છે કે એનું ચિંતન તો શું, નામ પણ સહન કરી શકતો નથી. મનુષ્યની ધમ્મજા હોય છે કે પોતાને માથેનું કરજ, પોતાનું પાપ અને પોતાનું મરણ, આ ત્રણેનું બને ત્યાં સુધી સ્મરણ સુદાં ટાળવું ! પરંતુ સાચું તો એ છે કે એ ત્રણેનું વિચારયુક્ત સ્મરણ રહે એમાં જ જીવનની સફળતા છે. જે મરણ અવશ્યભાવી છે એને જ નો આપણે નહિ ઝાળખી લઈ એ તો આપણે આપણી જાતને સુરક્ષિત કેમ માની શકીશું ? શુદ્ધિમાન કઈ રીતે કહી શકીશું ?

મૃત્યુનું અખંડ સ્મરણ રાખીને જ જે જીવે છે, તે પોતાના જીવનનો દુરુપયોગ નહિ કરે. પરંતુ જે મૃત્યુનું સ્વરૂપ પણ નથી સમજતો અને કેવળ મૃત્યુનો આધિભો લાય જ મનમાં રાખે છે એનું જીવન તો એક અખંડ અને સતત મરણ જ બની જાય છે. આત્મા શું છે, પરમાત્મા શું છે, જીવન શું છે, ધર્મ શું છે, સમાજ શું છે, નાગરિકોનું કર્તવ્ય શું છે — આ સવાલો મનુષ્ય-જીવન માટે જેટલા મહત્વના છે, એટલો જ મહત્વનો સવાલ છે : મરણ શું છે ? અને એના પ્રત્યે આપણી ઇત્તિ કેવી રહેવી જોઈએ ?

આ તો સદાયની વાત થઈ. પરંતુ આજકાલ તો 'મૃત્યુની મોસમ' છે. રોગ, ઇન્ફ્લુએન્ઝા, દુકાળ આદિ જ્યારે વધવા લાગે છે ત્યારે તો મૃત્યુની દસલ મળણ જ હોય છે. પરંતુ એ દિવસોમાં બધા જ મનુષ્ય-પ્રાણી મૃત્યુથી બચવાની કોશિશ કરે છે. આજકાલના ત્રિખંડવ્યાપી યુદ્ધોમાં તો મનુષ્યે જ સંહારલીલા માંડી છે. મનુષ્યે તો એવો સંહાર માંડ્યો છે કે પ્રલયકાળના તાંડવનૃત્ય નાચનારા સાક્ષાત્ મહાદેવ સિવજી પણ એમની પાસેથી પાક બચવા આવી પહોંચે.

જો મૃત્યુની શક્તિ હિપર આવેા અધવિશ્વાસ ન હોય તો મનુષ્ય મનુષ્યોને મારવા માટેનો આટલો મસાલો દિગ્દિગંતોમાંથી એકઠો ન કરત. જે દિવસે મનુષ્યનો મૃત્યુ હિપરથી વિશ્વાસ ઊઠી જશે, તે દિવસે સારીય મનુષ્યજાતિનો જીવનક્રમ જ બદલાઈ જશે. યુદ્ધમાં મૃત્યુનો જે સાક્ષાત્કાર કરવામાં આવે છે એનાં બે પાસાં છે : એક છે મારવું, બીજો મરવું. જે દિવસે આપણે મરવાના ગુણદોષ સારી રીતે સમજી લઈશું, તે જ દિવસથી આપણે નિર્ભય વીર બનીશું, સાચા દાનિય બનીશું, અને જે દિવસે આપણે મારવાના ગુણદોષ જાણી-સમજી લઈશું, તે જ દિવસથી આપણે હત્યા કરવાનું છોડી દઈશું અને સાચા સત્યામઘી બનીશું.

મનુષ્ય જીવનમાં જ્યાં સુધી એક તરફ હોલ, મોહ અને અહંકાર તથા ઈર્ષ્યા, અસૂયા આદિ દુર્ગુણ છે, ત્યાં સુધી બીજી બાજુ મનુષ્ય માટે ચિંતા અને સાધનાનો મુખ્ય વિષય છે, અન્યાયનો પ્રતિકાર; અને આ પ્રતિકાર અંતિમ રૂપમાં બે જ પ્રકારે થઈ શકે છે—હત્યાગ્રહથી અથવા સત્યાગ્રહથી. હત્યાગ્રહમાં મરવાની તૈયારી અને મારવાની તત્પરતા વધારવી પડે છે અને સત્યાગ્રહમાં કેવળ મરવાની. સંબંધ બંનેનો મૃત્યુ સાથે જ જોડાયેલો છે. તેથી આ જમાનામાં, હિંસાવાદીઓ તેમ જ અહિંસાવાદીઓએ મૃત્યુનું તર્પણ કરવાનું જ છે, અર્થાત્ મૃત્યુનું સ્વરૂપ મધ્યાર્થતયા સમજી લઈને આપણે મૃત્યુનો લાલ કેમ કરીને ઉઠાવી શકીએ અને મૃત્યુનો થતો દુરુપયોગ કેવી રીતે બચાવી શકીએ, એ વિચારવું જ પડવાનું. જીવનું અને મરવું, જીવનનાં બે પાસાં હોવાથી આ બંનેને એકી સાથે જાણી લેવાં એ જીવન-સિદ્ધિ માટે પરમ આવશ્યક છે.

એક દિવસ એક ફ્રેન્ચ વિદ્વાન સાથે જીવનની ચર્ચા છેડાઈ ગઈ. એમણે કહ્યું : “કાઈને માર્યા વિના આપણે જીવી શકતા નથી” — ‘લિવિંગ ઈઝ કિલિંગ’. એમણે ભારે ચતુરાઈપૂર્વક દાખવ્યું કે આપણે શ્વાસ લઈએ છીએ, એમાં પણ હત્યા કરવી પડે છે. ખાઈએ છીએ, એ પણ હત્યા છે, પછી તે વનસ્પતિની હોય અથવા પશુપક્ષી હત્યાદિની. એમણે એ પણ કહ્યું કે સમાજમાં એક વર્ગ બીજા વર્ગને નીચેવાળીને જ જીવી શકે છે. હરેક ક્ષેત્રમાં પોતાનો જ સિદ્ધાંત કઈ રીતે ચરિતાર્થ થાય છે એ બતાવીને અંતમાં એમણે નોંધપૂર્વક કહ્યું : “તેથી જ કહું છું કે આપણે માર્યા વગર જીવી શકીએ નહિ.”

એ સિદ્ધાંતનો પ્રતિવાદ તો થઈ શકવાનો નહોતો. મેં એમની વાતનો સ્વીકાર કરીને કહ્યું : “એમાં શક નથી કે જીવવાનો અર્થ જ થાય છે મારવું. આ સત્ય જીવનનું એક રૂપ છે, અને આપે એને સિદ્ધ

મૃત્યુ છે. પરંતુ જીવનનું સ્વરૂપ એ કાંઈ જીવનનો ધર્મ ન થઈ શકે. જીવનનો ધર્મ આપે મારી પાસેથી લેવો પડશે. ઝોઝામાં ઝોઝું મારવું, ઝોઝામાં ઝોઝી હિંસા કરવી, એ જ જીવનની કૃતાર્થતા છે, એ જ જીવનધર્મ છે.”

મૃત્યુ વિના જીવન કૃતાર્થ થઈ શકે નહિ, એ વાત સાચી છે; પરંતુ એટલા સારુ તો વિચારપૂર્વક, મોઠો આંધ્રે પોતાના પ્રાણ અર્પણ કરવા પડે છે. ખીજાંઓને મારવાથી જીવનસિદ્ધિ નથી સાંપડતી. યોગ્ય પ્રમાણમાં, મોઝ્ય પ્રકારે, સાચો અવસર આંધ્રે બલિદાન દેવું, અંશતઃ અથવા પૂર્ણતઃ મૃત્યુનો સ્વીકાર કરવો એમાં જ જીવનની સાચી સફળતા છે. મારવાથી, હિંસા કરવાથી જીવનની જટિલતા વધે છે, જીવનની સમસ્યા પણ વધારે જટિલ બનતી જાય છે. જે હત્યા કરે છે અને જેની હત્યા થાય છે, એ બન્ને જીવનદર્શનથી દૂર દૂર જાય છે, પરંતુ જીવન અને મૃત્યુનું રહસ્ય સમજી લઈને જેઓ અહિંસાવૃત્તિ ધારણ કરે છે અને મૃત્યુનો પૂરો લાભ હિંસાવાનું જાણે છે, તેઓ જ સાચા જીવનસ્વામી બને છે. જે માત્ર જીવતાં જ રહે છે, અને જીવતાં રહેવા સારુ સારું નરસું બધું પ્રસ્તુત કરે છે, તેઓ જીવનસ્વામી નથી બની શકતા. જીવનસ્વામી તો તે છે, જે પોતાના જીવનને કુશળ કિસાનની જેમ મૃત્યુની મદદથી વિશ્વવ્યાપારના ક્ષેત્રમાં વાવી શકે છે.

એટલા માટે જે દિવસોમાં, એક બાજુ હત્યાની વિદ્યજ્ઞતાનો અનુભવ કરવા સારુ મનુષ્યજાતિએ સહુથી મોટી, વિરાટ અને બીષણ પ્રયોગશાળા ખોલી છે, તો બીજી બાજુ સત્યાગ્રહનું દૈવી તત્ત્વ દુનિયામાં ચલાવનાર એક પ્રયોગવીર આપણી વચ્ચે છે, એ દિવસોમાં, હિંસા અને અહિંસાની ચર્ચા કરતાં પહેલાં આપણે એ સારી પેઠે સમજી લઈએ કે મૃત્યુ શી ચીજ છે? વિચાર કરીને, ધ્યાન-ચિંતન કરીને

‘મૃત્યુનું’ તર્પણ - ૩

અને આવશ્યક પ્રયોગ કરીને મૃત્યુનું સ્વરૂપ જાણી લઈએ. મૃત્યુ આ દુનિયામાં શા સારું મોઢલવામાં આવ્યું છે, મૃત્યુનું જીવનકાર્ય શું છે, એ આપણે સારી પેઠે સમજી લઈએ.

‘સર્વોદય’, ઓક્ટોબર ૧૯૪૧

સ્વેચ્છા-મરણ

જોઈ ધર્મમાં જે તૃપ્તિઓનો ઉલ્લેખ છે : લવ-તૃપ્તિ અને વિલવ-તૃપ્તિ. જીવવાની અનિવાર્ય ઇચ્છા એ લવ-તૃપ્તિ. ન જીવવાની, એટલે કે મરવાની એટલી જ અનિવાર્ય ઇચ્છા એ વિલવ-તૃપ્તિ. લવ-તૃપ્તિ સાર્વલૌભ છે, પ્રાણીમાત્રમાં જોવા મળે છે, હરેક જાતનાં દુઃખ સહન કરતો હતો માણસ જીવવા ચાહે છે, મરવા નહિ. વિલવ-તૃપ્તિ, ન જીવવાની એટલે કે મરવાની ઇચ્છા, કોઈ વિરલ કિસ્સાઓમાં જ જોવા મળે છે. પરંતુ તે વિરલ હોવા છતાંય તેનું અસ્તિત્વ તો કબૂલ કરવું જ પડે છે.

ધર્મ કહે છે કે આ જન્મે તૃપ્તિઓ દોપરખ છે, મનુષ્યની ઉન્નતિમાં જાધક છે. એટલા માટે મનુ લગવાને 'એક જ વચનમાં કહ્યું છે : "નામિનન્દેત મરણં નામિનન્દેત જીવિતમ્"—મૃત્યુનું અભિનંદન ન કરો, મૃત્યુ પામવાની વાસના ન રાખો. જીવિતનું પણ અભિનંદન ન કરો. જીવવાની ઉત્કંઠા અને મોહ પણ ન રાખવો ન્નેઈ એ.

મેં કહ્યું કે મરવાની ઇચ્છા પ્રાણીમાત્રના સ્વભાવમાં નથી હોતી. અપવાદ તરીકે જ કોઈ જીવનથી કંટાળી જાય છે અને મૃત્યુ પસંદ કરે છે. પરંતુ મનુષ્યજાતિના ઇતિહાસમાં એવા યુગ યા એવા કાળખંડ જોવા મળે છે, જ્યારે લોકોમાં વિલવ-તૃપ્તિની, મરી શીટવાની

વાસના સમાજમાં છૂતના રોગની જેમ ફેલાય છે. ત્યારે સમાજનેતાઓનું કર્તવ્ય થઈ પડે છે કે તેઓ વિલવ-તૃષ્ણાના રોગથી લોહિાને બચાવે. ખોદ્ધ યુગમાં એવા પંથુ દિવસો જોવા મળે છે, જ્યારે અનેક લોહિામાં મરી ફીટવાનો ઉત્સાહ છૂત અથવા સંસર્ગની પેઠે વધતો જતો હતો અને તેની વિરુદ્ધ-સમાજના નેતાઓને જળરક્ત આંદોલન ચલાવવું પડ્યું હતું. રોમન લોહિામાં પણ આ રોગ ક્રાંતિ સમયે ફેલાયો હતો અને તેને દૂર કરવા સારુ સમાજનેતાઓને અસાધારણ પરિશ્રમ ઉદાવવો પડ્યો હતો. “આ સંસાર અસાર નથી, તથ્યપૂર્ણ છે. એટલા માટે તેના પ્રત્યે ઉદારીન ન બનો. જિગર-જનથી જીવો.”—એવો ઉપદેશ અને પ્રચાર કરવો પડતો હતો.

એથી વિરુદ્ધ, સમાજમાં એવાયે દાળખડો જોવા મળે છે, જ્યારે લોહિા દેહપૂજક બને છે. ગમે તેટલી ભીરુતા અને હીનતા સહન કરીને પણ જીવવા સારુ ઉત્સુક બને છે. એ જીવિતેષ્ણા મનુષ્યને બિલકુલ પામર બનાવી દે છે.

જે માણસ લશ્કરમાં ભરતી થાય છે, તે આગા મળતાં જ દેશના શત્રુને મારવા વચનબદ્ધ થાય છે. પરંતુ સાથેસાથ તે માર્યા જવા માટે પણ તૈયાર રહે છે. આ જ છે અસલ ક્ષત્રિય ધર્મ. પોતાનો જીવ ખતરામાં નાખ્યા વિના બીજા ક્રાંતિને મારવા માટે જે તૈયાર થાય છે તેને ખૂની કે જલ્લાદ કહે છે. જે પુરુષ મરવા માટે પણ તૈયાર છે, તે જ સાચો ક્ષત્રિય છે. યુદ્ધમાં મરવા સારુ તૈયાર રહેવું, એ વૃત્તિને ક્રાંતિ વિલવ-તૃષ્ણા નહિ કહે. મરણનો ખતરો વહેરી લેવો, તેને માટે તૈયાર રહેવું, એ એક વાત છે, અને હવે તો જીવવું જ નથી અને મરવું જ છે, એવું વિચારીને મનુષ્ય મરવા માટે જ ટાંપીને બેઠો રહે એ બીજી વાત છે.

મરી ફીટવાની વાસના પ્રકૃતિને અનુકૂળ નથી. એ વાસના સમાજમાં દ્યારેક દ્યારેક રોગની પેઠે થોડા દિવસ ગ્રસરી જાડે, એ

શક્ય છે, પણ તે સમાજનો સ્થાયી ભાવ તો ન જ બની શકે. આહાર, નિદ્રા, ભય, મૈથુન આદિ પ્રેરણાઓ જેવી વિશ્વજનીન છે, અદમ્ય છે. સ્વાભાવિક યા પ્રાકૃતિક છે, એવી વિભવ-તૃષ્ણા નથી. એટલા માટે તે સાર્વભૌમ બની બેસશે એવો ભય રાખવાની જરૂર નથી. રોગની પેડે કોઈક સમયે જે ચીજ અલ્પકાળ માટે ફેલાય છે, તેને ધ્યાનમાં રાખીને સમાજધર્મ નિશ્ચિત કરી શકાય નહિ. રોગ ફેલાતાં તેનો ઇલાજ કરવો જ જોઈએ. પરંતુ સમાજધર્મમાં એવા ઇલાજોને સ્થાયી રૂપ આપી શકાય નહિ.

વિભવ-તૃષ્ણાના વિષયમાં જોટલું વિચારવાનું હતું તેટલું આ રીતે વિચારી લીધા બાદ હવે સ્વેચ્છાએ સ્વીકારેલા મરણનો વિચાર કરવો ઉચિત ગણાશે.

જીવવા માટે શ્વાસ લેવો, અન્ન ખાવું, શરીરભ્રમ કરવો, ઊંઘી જવું—એ સઘળી ક્રિયાઓ મનુષ્યને આધીન છે. જ્યારે મનુષ્ય જુએ કે હવે જીવવામાં સાર નથી, જીવવાનું પ્રયોજન ખતમ થઈ ચૂક્યું છે, અને હવે વધારે જીવવું પોતાના વ્યક્તિત્વ પર અને સમાજ પર ભારરૂપ થવું જ છે, ત્યારે મનુષ્યને સ્વેચ્છાએ મરી જવાનો અધિકાર છે કે નહિ, એ એક મોટો નૈતિક સવાલ છે. હું આપોઆપ તો જીવી શકતો નથી. મારા પુરુષાર્થથી શરીરને અન્નજળ આદિ આહાર દઈ દઉં, ત્યારે શરીર ટકી શકે છે. વસ્તુસ્થિતિ જ્યારે આવી છે ત્યારે આ પુરુષાર્થ ન કરવાનો અધિકાર પણ મારો હોવો જોઈએ. આ અધિકારનો હું દુરુપયોગ ન કરું. પરંતુ યોગ્ય કારણ ઉપસ્થિત થતાં આ અધિકારનો ઉપયોગ કરવો એ મારું કર્તવ્ય છે કે નહિ એ મોટો સવાલ છે.

એક નૈતિક સવાલનું વિવેચન કરતાં ગાંધીજીએ કહ્યું હતું કે મનુષ્યને પ્રાણાન્ત આજીવાનો અધિકાર છે, હોવો જોઈએ.

જો મનુષ્યમાં પાપવાસના પ્રબળ થઈ અને દુરાચાર, અત્યાચાર કરવામાંથી તે પોતાને ખાળી જ નહિ શકે એવો એનો અનુભવ થયો તો પાપાચરણથી બચવા સારુ તેને આત્મહત્યા કરવાનો અધિકાર છે.

ગાંધીજીએ એ પણ સ્પષ્ટ ક્યું કે જે કોઈ પોતાને હાથે પાપકર્મ થઈ ગયા પછી સજા અને નામોશીથી બચવા સારુ આત્મહત્યા કરે છે, તે એમને માન્ય નથી. મનુષ્ય દુરાચાર ટાળી ન શક્યો, દુરાચાર થઈ જ ગયો તો તેનો ધર્મ છે કે જીવીને તે તેનું પ્રાયશ્ચિત્ત કરે. જ્યારે દુરાચાર થઈ ગયો અને પાપ-સંકલ્પનો વેગ ઓછો થઈ ગયો ત્યારે એનો પ્રથમ ધર્મ છે, પશ્ચાત્તાપ કરીને પ્રાયશ્ચિત્ત કરવાનો, અને નવેસરથી સદાચારી જીવનનો આરંભ કરવાનો.

આત્મહત્યા કરવાનો એક જ પ્રસંગ એમણે માન્ય રાખ્યો છે. મનુષ્ય જ્યારે પાપાચારનો વેગ બળવત્તર થતો જુએ અને આત્મહત્યા સિવાય પોતાને પાપથી બચાવી શકાય એમ નથી એવી તેને ખાતરી થાય ત્યારે, થનારા પાપથી બચવા સારુ જ તેને આત્મહત્યા કરવાનો અધિકાર છે.

આ એક સાધારણ પરિસ્થિતિની વાત થઈ. સામાન્ય રીતે તો મનુષ્ય જુએ કે તેને કોઈ અસહ્ય રોગ થયો છે, જેનો ઇલાજ થઈ શકે તેમ નથી અને રોગી અવસ્થામાં જીવવું અકારું થઈ ગયું છે, વળી સમાજની કોઈ સેવા પણ થઈ શકતી નથી, અરે, આત્મચિંતન જેવી સાધના પણ થઈ શકતી નથી, અને જીવન કેવળ ભારદષ જ થઈ ગયું છે, ત્યારે મનુષ્યને ન જીવવાનો, પોતાના જીવનનો અંત આણવાનો અધિકાર હોવો જોઈએ. નિઃપ્રયોજન, નિરુપયોગી જીવન જીવવા સારુ અથવા એવું જીવન ટકાવવા-નલાવવા માટે મનુષ્ય બંધાયેલો નથી, જે ધડિયાળ સમય ન બતાવી શકે તેને ચાલી-ચડાવ્યા રહેવાનો કોઈ જ અર્થ નથી.

દ્રાઈની આત્મસાધના પૂરી થઈ, શરીરમાં પ્રત્યક્ષ અથવા પરોક્ષ સેવા કરવાની જરા જેટલી પણ શક્તિ ન રહી તો એવી વ્યક્તિને પણ જીવનક્રમનો અંત આણવાનો અધિકાર છે.

આત્યન્તિક અર્થિસાનો વિચાર કરનારો મનુષ્ય કહેશે : હિંસા ક્યાં વિના જીવી શકાતું નથી. અર્થિસાની સાધના કરવા સાડુ, જીવ-સેવા સાડુ, આત્મચિંતન અને આત્મપ્રાપ્તિ માટે જેટલું આવશ્યક હોય એટલું તો આપણે અવશ્ય જીવીએ, પરંતુ એવું પ્રયોજન ન રહેતાં શરીરપાલનની પ્રવૃત્તિમાંથી આપણે નિવૃત્ત થઈ જઈએ, એ જ સાચો ધર્મ છે.

આ જાતનો વિચાર જીન લોકોએ કરી રાખ્યો છે. ભગવાન પાર્શ્વનાથે આ ધર્મનો સ્વીકાર કર્યો છે. જીન પરિભ્રાવામાં એને ‘મારણાન્નિક સંલેખના’ કહે છે. મરણની પ્રાપ્તિ થઈ જાય, ત્યાં સુધી શરીરને પોષણ ન દેવું, એટલે કે ઉપવાસ કરીને શરીર છોડી દેવું, એ જ એનો અર્થ છે.

એને આપણે આત્મહત્યા ન કહીએ, નિરાશ થઈને, કાયર થઈને અથવા ભયના માયાં શરીર છોડી દેવું, એ એક જાતની હાર જ છે. એને આપણે જીવનદ્રોહ પણ કહી શકીએ. બધા જ ધર્મોએ આત્મહત્યાની નિંદા કરી છે, પરંતુ બ્યારે મનુષ્ય વિચાર કરે છે કે તેના જીવનનું પ્રયોજન પરિપૂર્ણ થયું છે, વધારે જીવવાની આવશ્યકતા રહી જ નથી, ત્યારે એ આત્મસાધનાના અંતિમ રૂપ તરીકે જો દેહ છોડી દે તો તે તેનો હક છે. હું પોતે વ્યક્તિગત રીતે આ અધિકારનું સમર્થન કરું છું. હું જાણું છું કે આ વાતનો દુરુપયોગ પણ થઈ શકે તેમ છે. પરંતુ એવી દર્ઠ સારી વાત છે જેનો દુરુપયોગ થઈ શકતો નથી. દુરુપયોગના કારણે સારી વાતનું સમર્થન ન કરવું એ એક ભારે મોટી ભૂલ ગણાયો.

હવે, સ્વેચ્છા-મરણ સાથે જે એકબે સવાલો સંકળાયેલા છે એનો પણ વિચાર આપણે કરીએ. એક વિચાર છે સતી થવાની પ્રથાનો અથવા તો સહગમનનો. આજે આ વાતનું સમર્થન કોઈ નથી કરતું. બાણભટ્ટની સાથે હું પણ કહું છું કે આ ‘મૌર્યસ્થિતિ’ છે. પરંતુ તેની પાછળની ભાવનાને આપણે તટસ્થ ભાવે વિચારી શકીએ છીએ. પતિના મૃત્યુ પછી પતિના ધરમાં પ્રતિષ્ઠા નહિ રહે, કાંઈક દુર્દશા થશે, એ ડરના માયાં જે સહગમન કર્યું તે! તે આત્મહત્યા જ છે. પતિના મૃત્યુ બાદ તેની ચિતા પર આરોહણ કરવાથી પતિ સાથે રહેવાનું મળશે અને મરણના ભયથી આ અવસરને ખોઈ દેવો એ કાયરતા છે, પતિભક્તિ યા પતિનિષ્ઠાની ઊણપ છે, એમ બ્યારે સ્ત્રી માનવી હોય ત્યારે તે સાચું સહગમન છે. તેને આપણે આત્મહત્યાની કક્ષામાં નહિ મૂકી શકીએ. તેની કક્ષા જ અલગ છે.

પરંતુ સહગમન બાદ પતિ અને પત્ની બન્નેને સહવાસનો અવસર મળશે જ એ વાતમાં આપણને વિશ્વાસ બેસતો નથી. એ વિષયમાં આપણે કશું જ જણતા નથી. પરંતુ મારો દૃઢ વિશ્વાસ છે કે સ્ત્રીમાં પતિનિષ્ઠા ગમે તેટલી ઉત્કટ હોય, પતિના મૃત્યુ બાદ આ દુનિયામાં રહેવું અને અનેક પ્રકારનાં કર્તવ્યોનું પાલન કરવું પત્નીનો ધર્મ છે, કર્તવ્ય છે અને સહગમન કરવું એ ધર્મ નથી, કદાચ અધર્મ પણ હોય.

પણ, સહગમનનો આદર્શ માનનારી જે સ્ત્રીઓ સતી થઈ ચૂકી છે, એમના પ્રત્યે પણ મારા મનમાં આદર જ છે. એટલા માટે તો આપણે એમને દેવીઓ કહેતાં આવ્યાં છીએ. પરંતુ આપણે એમની સહગમનની ક્રિયાનું સમર્થન કરી શકીએ એમ નથી.

આપણા દેશમાં એક ખીજી પ્રથા હતી :

ન્યાં પર્વતના સિખર ઉપર ઊંચી સિલા હોય, ત્યાં ભેરવડું મંદિર બાંધવામાં આવતું અને માનવામાં આવતું કે એ સ્થળેથી

ભૈરવનો જાપ કરતાં કરતાં જે કોઈ કૂદી પડે તો તેને આત્મહત્યા ન. ગણવી જોઈએ. એવું માનવામાં આવે છે કે આ જાતના મૃત્યુ પછી મોક્ષ જ મળે છે. અલ્હાબાદ-પ્રયાગમાં જ્યાં ગંગા-યમુનાનો સંગમ છે ત્યાં આગળ અક્ષયવટ પર ચડીને પાણીમાં બૂસડા મારીને થોડાક દોડ્યા પ્રાણાન્ત કરતા હતા. આ પ્રયાજ બંધ કરવા સારુ અકબર બાદશાહે અક્ષયવટની આસપાસ એક કિલ્લો ચણાવી લીધો. પરિણામે આત્મહત્યા દ્વારા મોક્ષ પામવાનો એક રસ્તો અદ્વાણુ લોકો માટે બંધ થઈ ગયો!

પ્રયાગ વિશે જ્યારે હું વાંચતો હતો ત્યારે ઉપરની બધી વાતો જાણવામાં આવી.

આ ભૈરવઘાટ ઉપરથી પડતું મેલીને મોક્ષ પામવાના રિવાજ અંગે મેં અન્યત્ર કેટલુંક વિવેચન કર્યું છે. સૃષ્ટિની ભવ્યતા, પર્વતનાં શિખરની ઉત્તંગતા અથવા સાગરની ગંભીરતા જોઈને જ્યારે મનુષ્યના મન ઉપર એની કે જે બેબી અસર થાય છે; મનુષ્ય એ નશામાં અંદરથી બહાર નીકળીને શરીર છોડી દે છે, ત્યારે સંભવ છે કે તેને ક્ષણિક ભાવના દ્વારા અથવા એકપક્ષી ચિંતન દ્વારા વિશ્વાત્મકયનો સાક્ષાત્કાર થતો હોય અને એ એક્યના અનુભવની સાથે જ શરીરનું અજગાપણું. જે એને અસહ્ય જણાતું હોય, અને એટલા માટે એક્યાનુભવ સ્થિર કરવા સારુ જે તે શરીર છોડી દેતો હોય તો તેની પછી એક સ્વતાંત્ર કક્ષા માની લેવી જોઈએ. આજના લોકો તેને ક્ષણિક ગાંડપણનો આવેગ કહી શકે છે. કોઈ એને કાવ્યમય વૃત્તિનો ઉત્કર્ષ કહીને એનું સમર્થન પણ કરી શકે છે. હું તો એને સાધનનો હિન્માદ કહીશ. આવા સ્થળે જતાં જે ભાવનાનો ઉત્કે થાય છે, એનો કંઈક અનુભવ થવાથી મેં એને સાધનનો હિન્માદ કહ્યો છે. જે હોય તે, એવા પ્રાણાન્તનું સમર્થન થઈ શકશે નહિ, એની નિંદા પણ ન થઈ શકે. ‘મારણાન્તિક સંલ્લેસના’નો એ એક પ્રકાર હોઈ શકે છે. ઉપવાસ દ્વારા જ શરીર છોડવું જોઈએ, એવી મર્યાદા આપણે ‘મારણાન્તિક સંલ્લેસના’ ઉપર શા સારુ લાદીએ?

વિજયનગરના કોઈ રાજાએ મોટા સમારંભપૂર્વક નદીમાં પ્રવેશ કર્યો અને બધા પ્રજાજનોને નમસ્કાર કરીને જળસમાધિ લઈ લીધી. એવું વર્ણન મેં 'કોઈ એક કનડ ગ્રંથમાં વાંચ્યું' હતું. આ કિસ્સો પણ 'મારણાન્તિક સંલેખના' નો એક પ્રકાર હોઈ શકે.

આત્મહત્યા અથવા સ્વેચ્છા-સ્વીકૃત મરણનું કાયદાની દૃષ્ટિએ વિવરણ અહીં નથી કર્યું. કાયદા-કાનૂન તો સમાજની બહુજનમોન્ય કલ્પનાને અથવા એના બહુજન-સ્વીકૃત આદર્શોને દઢ બનાવે છે. સામાજિક આદર્શનું વિવેચન કાયદા-કાનૂનનું અનુયાયી ન હોઈ શકે. કાનૂને જ આદર્શનું અનુસરણ કરવું જોઈએ.

એક જાપાની વીર પોતાના શરીર પર તરેહવાર બોમ્બ બાંધીને વિમાનમાં સવાર થયો અને જ્યારે વિમાન આકાશમાં શત્રુની કોઈ આગબોટ ઉપર આવ્યું ત્યારે તે, ઉપરથી, આગબોટની અગાશી ઉપર ફેદી પડ્યો. આ રીતે તેણે શત્રુની આગબોટનો અને સાથે જ પોતાનો નાશ કરી નાખ્યો. આવું વર્ણન ગયા યુદ્ધ વખતે ક્યાંક વાંચેલું. આવી વીરતા દાખવનાર વીરોની મંડળીને 'સ્યૂસાઈડ સ્કવોડ' કહે છે. મહાભારતમાં પણ સંશ્લેષક દળનો ઉલ્લેખ આવે છે. એ લોકો ભારતીય નહોતા. જ્યારે એ લડવા જતા હતા ત્યારે જીવતાં પાણું ન ફરવું એવી પ્રતિજ્ઞા લઈને જ જતા. આ પણ 'સ્યૂસાઈડ સ્કવોડ' (આત્મહત્યારાએની પલટણ) જેવું જ દળ હતું.

આવા સ્વેચ્છા-મરણની સમાજ પ્રશંસા કરે છે. એવા વીરોના રાસડા રચાય છે. આત્મહત્યા ગણીને એની ક્યારેય પણ કોઈએ નિંદા કરી જાણી નથી. મામૂલી યુદ્ધમાં હરેક જણ મરે જ છે, તે નહિ. જે યુદ્ધમાં ભરતી થાય છે તે મોતનો ખતરો હિાવે જ છે. પરંતુ 'સ્યૂસાઈડ સ્કવોડ'માં તો મરણ નિશ્ચિત જ છે, તોપણ એને કોઈ આત્મહત્યાનો અપરાધ નથી કહેવું, કારણકે એમાં પ્રેરણા હોય છે હાત્રધર્મ દ્વારા સર્વોત્તમ રાષ્ટ્રસેવા કરવાની.

ગાંધીજી જેને આમરણ અનશન કહેતા હતા, એમાં અને ‘મારણાન્તિક સંલ્લેખના’ માં ભારે મોટા તફાવત છે. આમરણ અનશનના વિચારના પાયામાં મરવાની ઇચ્છા નથી હોતી, અનશન દ્વારા ક્રોધના મન પર અને હૃદય પર અસર કરવાનો ઉદ્દેશ હોય છે, અસર થતાં જ અનશન છોડવાનો સંકલ્પ હોય છે. થોડા દિવસો અનશન કરીને સંતોષ માનવાની એમાં વાત નથી. સાત કે દશ દિવસના ઉપવાસથી પણ અસર ન થઈ તો બાર-પંદર દિવસ સુધી પણ ઉપવાસ લંબાવવાનો અને એમ લંબાવતાં લંબાવતાં દેહ પણ જે પડે તો તે પરિસ્થિતિનો પણ સ્વીકાર કરવાનો એમાં સંકલ્પ હોય છે. ઉપવાસ દ્વારા અસર પાડવાનો સંકલ્પ અને આવશ્યકતા બીની થયે મરવાની તૈયારી, એ છે એનું સ્વરૂપ. ‘મારણાન્તિક સંલ્લેખના’માં મરણ જ પ્રાપ્તિય હોય છે. તેથી સામાન્ય લોકો એને આત્મ-હત્યા માને છે અને એનો વિરોધ કરે છે. મૃત્યુ શિકારીની પેઠે આપણી પાછળ પડે અને આપણે બચવા માટે લાગવા માંડીએ, એ દૃશ્ય મનુષ્યને શોભાસ્પદ નથી. જીવનનું પ્રયોજન સમાપ્ત થયું છે એવું અનુભવતાં જ મૃત્યુને આદરણીય અતિથિ સમજીને એને આમંત્રણ દેવું, એનું સ્વાગત કરવું, અને એ રીતે સ્વેચ્છા-સ્વીકૃત મરણ દ્વારા જીવન કૃતાર્થ કરવું, એ એક મુંદર આદર્શ છે. માનવીય જીવનનું ચિંતન કરનારાઓએ એની ગંભીરતા પર વિચાર કરવો જોઈએ.

મરણદાન

આપણે લોકો બ્રાત્તલાવથી, કૌટુંબિક લાવથી યા દયાલાવથી મનુષ્યો અને મનુષ્યેતર જીવોની કાંઈ ને કાંઈ સેવા કરતાં જ રહીએ છીએ. સેવાવૃત્તિ મનુષ્યસ્વભાવનું સહજ અને સુંદર અંગ છે. બધાં સેવાની આવશ્યકતા છે એવા પ્રસંગમાંથી મોટું ન ફેરવી લેવું અને બધાં સેવાની જરૂર નથી ત્યાં મોહવશ થઈને સેવા કરીને અસેવાના દોષમાં ન ફસાવું, એ છે મનુષ્યનો ધર્મ. આ ધર્મને યથાર્થ રૂપે સમજવા માટે સેવાધર્મના રહસ્યને સારી પેઠે સમજી લેવું જોઈએ.

કાંઈ જુખ્યાને અન્ન દેવું, તરસ્માને પીવા પાણી કે શરણત આપવું, થાક્યાપાક્યાને આરામ અને આહાર દેવો, રોગીને દવા દેવી અને પથ્યનો પ્રબંધ કરવો, શરણે આવેલાંને આશ્રય દેવો, ગૃહસ્થાશ્રમમાં પ્રવેશ કરવાની હત્તછા રાખનારાને કન્યા દેવી, જિજ્ઞાસુને જ્ઞાન દેવું, ઉત્કટ સાધકને સાધના દાખવવી, પુરુષાર્થીને સહકાર દેવો, પ્રતિજ્ઞા-ફુર્જાને વચનપાલન કે વ્રતપાલનમાં મદદ કરવી, જીંઘણીને વેળાસર જગાડવા, પ્રમાદીને જગરુક રાખવા હત્યાદિ સેવાના અનેક પ્રકાર છે. અન્નદાન-અલયદાનથી માંડીને જ્ઞાનદાન અને સહયોગદાન સુધીનાં અનેક પ્રકારનાં દાનો દ્વારા આપણે સેવા કરી શકીએ છીએ. આ દાનવૃત્તિમાં પ્રેમ ભાવ જ પ્રેરક હોય છે. જેમને કાંઈ પણ દાન દઈએ છીએ, એમનું લક્ષુ કરવાની જ કામના એમાં હોય છે.

હવે, સવાલ એ જિભો યાય છે કે, કોઈ જીવને જીવવું અસહ્ય થઈ પડ્યું હોય, જીવવાનો કોઈ જ અર્થ ન રહ્યો હોય અને એવી હાલતમાં તેને મરણની જરૂર હોય તો ત્યાં આપણે મદદ કરી શકીએ કે કેમ ? મહાદેવ સિંધિયાના જમાનાના ઇતિહાસની એક ઘટનાની વાત તો આગળના પહેલા પ્રકરણમાં કરી જ છે.

શું આપણે તેને ખૂન કરી શકીએ છીએ ? હું તો કહીશ કે મરણુદાનનું આ વિશુદ્ધ ઉદાહરણ છે. પેલા વાટમારશુએ સત્કર્મ જ કર્યું, જેણે પેલા વીરના ગળા પર ખંજર ચલાવીને તેને વેદનામુક્ત કર્યો. આવા અવસર પર હરેક સજ્જનનું એ જ કર્તવ્ય હોઈ શકે છે. આ મરણુદાનને આપણે ખૂન કરી શકતાં નથી, ન તો હત્યા. જે રીતે વાઢકાપ કરનાર દાકતર (શલ્યવૈદ્ય-સર્જન) દરદીના હાથ કે પગ કાપીને દૂર કરે છે અને દરદીની સેવા કરવાનો આનંદ અતુલ્ય છે, એ જ રીતે વિશિષ્ટ અવસર વખતે આખાએ શરીરને કાપીને દરદીને દુઃખમુક્ત કરવો એ પણ એક સેવા જ થઈ ગણાય.

ન્યૂલિયસ સીજરના રાષ્ટ્રિય ખૂનમાં સીજરનો પ્રિય મિત્ર જૂદ્સ પણ સામેલ હતો. રોમની જનતા જૂદ્સ પર વિગ્રાહ ગઈ અને તેને મારવા દોડી, જૂદ્સ નાકો, પરંતુ જ્યારે એણે જોયું કે સોફો અને થેરી વળ્યા છે, ત્યારે એણે વિચાર્યું કે હું આ સોફોને હાથે શા સારું મરું ? તેણે તેના નોકરને કહ્યું કે અહીં દીવાલની પાસે જિભો રહે અને તારી તલવાર મારી તરફ તાકીને, મજબૂત પકડમાં રાખીને, જિભો રહે. પછી જૂદ્સ જોશબેર દોડતો આવ્યો અને તે તલવાર સાથે ઘસાઈ, પડ્યો. તલવાર એના પેટમાં આરપાર નીકળી ગઈ અને જૂદ્સનો અંત આવી ગયો. જૂદ્સે ખૂનથી બચવા સારું આત્મહત્યા કરી અને તેના નોકરે પોતાના માલિકને મરણ પામવામાં મદદ કરી. આ પણ એક પ્રકારનું મરણુદાન જ હતું.

કોઈ એક સજ્જનને કોઢ નીકળ્યો, ગળતો કોઢ હતો, જેને રક્તપિત્ત પણ કહે છે. તરેહવાર ધલાજો કરવા છતાં રોગ હટયો નહિ. આખાથે શરીરમાં ફેલાઈ ગયો. હાથ, પગ, નાક, કાન, આંખ—બધું વ્યાપ્ત થઈ ગયું. જીવવું અકારું થઈ ગયું. આસપાસના સેવા કરનારા લોકો થાકી ગયા. રોગમુક્ત થવાની આશા હોત તો સેવકો ન થાકત. પરંતુ અહીંયાં તો કેવળ મરણુ નહોતું આવતું તેથી તેની સેવા કરતા રહેવાની વાત હતી. આખી પરિસ્થિતિ સમજી દરદીએ દાકતરને પ્રાર્થના કરી. “હવે મારા જીવવામાં સ્વારસ્ય શું રહ્યું છે? મારું આ વેદનાપૂર્ણ દુર્ગંધયુક્ત શરીર અને નિરર્થક જીવન જોતાં રહેવું શું તમને શોભાસ્પદ છે? આવા શાપરૂપ જીવનથી મને મુક્ત કરવાનું શું તમારું કર્તવ્ય નથી? તમારો દયાધર્મ શું કહે છે? મને જો મરણુદાન નહિ કરો તો એ તમારી કોરતા અને કૂરતા નહિ ગણાય? કાંઈ નહિ તો હાથરતા તો એ ગણાશે જ.”

હું માનું છું કે આવી હાલતમાં મરણુદાન દઈને શરીર છોડવામાં દરદીને મદદ કરવી, એ જ દાકતરનું પવિત્ર કર્તવ્ય છે. એને ટાળવું એ સામાજિક ગુનો છે, અધર્મ છે.

સાબરમતીના સત્યાગ્રહ આશ્રમમાં અમે લોકો એક ગૌશાળા ચલાવતા હતા. એમાં ગાયનો એક વાછરડો બીમાર પડ્યો. અમ આશ્રમવાસીઓની ગૌલક્ષિત તુચ્છ કોટિની નહોતી. આશ્રમ પાસે સેવકો અને પૈસાની પણ કમીના નહોતી. ગામ અને શહેરના પશુવૈદ્ય બોલાવવામાં આવ્યા. બધી જ જાતના ધલાજ કરવામાં આવ્યા. પરંતુ વાછરડાનો રોગ દૂર થયો નહિ. તેની અંતપડી નજીક આવી લાગી. ચાર-આઠ દિવસ વેદના ભોગવીને વાછરડો મરી જાત. એવી હાલતમાં ગાંધીજીએ સવારની પ્રાર્થના પછી આશ્રમની દૈનિક મુખ્ય વ્યક્તિઓને બોલાવીને પૂછ્યું: “તમારો સૌનો શો મત છે? આ વાછરડાના જીવનનો અંત આણવો એ આપણો ધર્મ છે, એવો મારો અભિપ્રાય છે. તમારો અભિપ્રાય ઇચ્છું

છું.” મેં કહ્યું : “આપના મત સાથે હું સંમત તો છું, પણ સવાલ ગભીર હોઈને, મારો ધર્મ છે કે હું વાછરડાની આ ક્ષણની હાલત જોઈ અને પછી જ મારો મત આપું.”

બ્યારે હું ઝોશાળામાં ગયો ત્યારે વાછરડો બેહોશ થઈને પડ્યો હતો. હલનચલન કંઈ નહોતું, સંયળ માત્ર નહિ. હું વિમાસણમાં પડ્યો કે મારો મત કેવી રીતે નિશ્ચિત કરી લઉં ?

ઝેટલામાં વાછરડાના શરીરમાં વેદનાનો નવો હુમલો આવી ચડ્યો. તે તેના ચારેય પગ જોસ કરી કરીને પછાડતો હતો અને ઘસડતો હતો. તેની વેદના દેખી જાય એવી નહોતી. મેં મારો મત નક્કી કરી નાખ્યો.

ગાંધીજીએ એક દાકતરને બોલાવ્યા. એમણે એક એલુ ઇન્જેક્શન આપ્યું કે એક ક્ષણમાં જ વાછરડો શાન્ત થઈ ગયો અને એની જીવનયાત્રા સમાપ્ત થઈ ગઈ.

ગાંધીજીએ આ આખોયે કિસ્સો વર્તમાનપત્રમાં છાપ્યો અને હિન્દુ જગતમાં મોટી હલચલ મચી ગઈ, કે મહાત્માજીએ ગોહત્યાનું પાપ કયું. એ વિષય પર ગાંધીજીને અનેક લેખ લખવા પડ્યા અને અંતે પ્રકરણ શાન્ત પડ્યું.

સરદાર વલ્લભભાઈએ એવો મત આપ્યો હતો કે વાછરડો આપોઆપ ચારજ દિવસમાં મરી જશે. એને જલદી છોડાવવાથી આપ નાહકની ટીકા-ટિપ્પણી વહોરી લેશે અને અત્યારે અમે ને ફંડ. એકદંડ કરવા અમદાવાદ, મુંબઈ, સુરત જઈ રહ્યા છીએ, એમાં બાધા આવવાની. ગાંધીજીએ ઝેટલું જ કહ્યું : “વાત સાચી છે. પરંતુ આ ધર્મનો સવાલ છે ને ? વાછરડા પ્રત્યે આપણો ને ધર્મ છે તેનાથી આપણે ઠીક રીતે વિમુખ થઈ શકીએ ?”

ધર્મની જાળમાં ગાંધીજી સાથે ચર્ચા ન કરવાનો વલ્લભભાઈનો નિશ્ચય હતો. તેઓ ચૂપચાપ ચાલ્યા ગયા.

જનવરોની જાળમાં, ખાસ કરીને ઘરમાં પ્રેમથી રાખેલા પાલતુ જનવરોની જાળમાં, મરણ-દાનના કર્તવ્યનો સ્વીકાર કરવાનું કામ એટલું કઠિન નથી. જો ઉપરના કિસ્સામાં ગાયના વાજરડાનો સવાલ ન હોત, ખીજા કોઈ પ્રાણીનો હોત, તો સમાજમાં આટલી ઉત્સાહ ન મળત. લોકો પોતાની જુદી ચલાવીને મરણ-દાનની વાત, કદાચ સહેલાઈથી માની જાત.

પરંતુ મનુષ્યને વિશિષ્ટ સ્થિતિમાં મરણ-દાન દેવું વિહિત કે ધર્મ છે ના નહિ, એ સવાલ ભારે સંકુલ છે.

પાલતુ જનવર આપણો પ્રેમ સમજી શકે છે. પ્રેમ કરે પણ છે. પરંતુ તે ન તો પોતાની પરિસ્થિતિ પ્રેરપૂરી સમજી શકતું હોય છે, ન તો વિચારપૂર્વક અભિપ્રાય જાંધી શકતું હોય છે, કે ન તો વળી તે પોતાનો મત પણ દર્શાવી શકતું હોય છે. તેથી જેમ નાના છોકરાંઓની જાળમાં મા-બાપ અથવા પાલકને જ જાણું નક્કી કરવું પડતું હોય છે, એ જ રીતે પાલેલાં જનવરોની જાળમાં પણ નક્કી કરવાનો અધિકાર માલિકનો જ છે.

જો ખરું જ મનુષ્યોની દાનન સારી હોત તો મનુષ્યને મરણ-દાન દેવાની જાળમાં પણ સવાલ સરળ થઈ જાત. જો રોગી અથવા મરણ-દાનનો યાચક ખુદ જાતે જ કહે કે મને મરણ દઈ દો, સમાજ એટલે કે સમાજના પ્રતિનિધિ પણ માન્ય કરે કે પ્રસંગ મરણ-દાનને યોગ્ય છે તો ગંભીરતાથી વિચારવા માટે થોડો સમય આપીને ત્યાર બાદ મરણ-દાનનું ઔચિત્ય સ્વીકારી લઈને એટલી સેવા થઈ શકે.

પરંતુ મનુષ્ય-સમાજમાં લોકોના પારસ્પરિક સંબંધો જટિલ હોય છે. કોઈની સાથે કોઈને છૂપી દુરમનાવટ હોય છે. કોઈના મરણથી કોઈ ખીજાને આર્થિક વા ખીજા લગતા લાભો મળી શકતા હોય છે અથવા તો અધિકાર પ્રાપ્ત થઈ શકતો હોય છે. જે જે હેતુસર એક મનુષ્ય ખીજાનું ખૂન કરી શકે છે, તે તે હેતુઓથી પ્રેરિત, થઈને મનુષ્ય ચાલ્યાજી કરી શકે છે અને મરણ-દાનની યોગ્યતા કૃત્રિમતાથી સિદ્ધ કરી શકે છે. તેથી મનુષ્યને મરણ-દાન દેવાના શુદ્ધ અને સ્વચ્છ પ્રેરણા અને તેનું ઔચિત્ય માન્ય કરવા છતાં મરણ-દાનની સંમતિ દેવી ખતરનાક છે.

તેથી સમાજ કહેશે કે માનવીય સંસ્કૃતિની આજની હાલતમાં, કોઈ પણ પ્રકારે મરણ-દાન માટે સંમતિ ન દેવી એ ઉચિત છે. વ્યવહારની દૃષ્ટિએ આ નિર્ણય કે નીતિ અનુચિત નથી. પરંતુ શુદ્ધ, પવિત્ર સેવાધર્મની માગની આપણે અવહેલના પણ કરી શકીએ નહિ. કોઈ માણસને, તે ખીજાર પડે છતાં દવાદાર ન દેવાં, એના ચિકિત્સા ન કરવી, એ જેવી અસામાજિક વૃત્તિ છે, ક્રોધરતા છે, ગુનો છે, તે જ રીતે જ્યાં મરણ-દાન સર્વોત્કૃષ્ટ સેવા છે, ત્યાં તેના લાભથી મોં ફેરવી

સમજવા કે વિચારવા માટે લાખા નથી, તેના સ્વભાવનો વિકાસ કેમ થવાનો ! જનવરોનેય ઓછામાં ઓછું આંખ-દાન તો હોય છે. તેથી તેઓ પરિસ્થિતિને અમુક અંશે તો સમજી શકે છે. અહીં તો 'એમીબા' જેવી હાલત- 'ખાવું', 'પીવું' અને 'જીવવું'. પરંતુ બાળકીને મગજ પણ હવું, જેનો કંઈ વિકાસ ન થઈ શક્યો. એવી હાલતમાં બાળકીના સ્વભાવની પણ આપણે કલ્પના કરી શકીએ છીએ.

પિતાએ પોતાની તમામ શક્તિ લગાડીને, ભારે બહાદુરી, અને અસાધારણ નિષ્ઠાથી બાળકીની સેવા કરી. હવે બાળકી ત્રીસ વરસની થઈ ગઈ અને પિતા વૃદ્ધ થઈને પાંગળા થઈ ગયા પોતાને સંભાળવાનું એને મુશ્કેલ થઈ ગયું. એણે જોયું કે હવે તે આ દુનિયાનો થોડા દિવસનો જ મહેમાન છે. છોકરીની ચિંતા તો હતી જ. પિતાના મૃત્યુ બાદ મૂર્ગી, બહેરી અને આંધળી તથા પાંગળા છોકરીની સંભાળ કોણ લેશે ? પ્રેમથી તેનું જતન કોણ કરશે ? પિતાએ ખૂબ વિચાર કર્યો. અનેક ઉપાય વિચાર્યા. તેને કશું ન સૂઝ્યું. એણે છોકરીની જે પ્રેમથી સેવા કરી હતી એ જ લેકોત્તર પ્રેમે એને હિંમત દીધી. અંતે સેવા તરીકે એણે છોકરીને મરણ-દાન દેવાનો સંકલ્પ કર્યો અને એનો અમલ પણ કર્યો. છોકરીના જીવતાં જે સમાજે પિતાને તલભાર પણ મદદ નહોતી કરી અને એની સાથે વિચાર-વિનિમય સુદ્ધાં નહોતો કર્યો એ સમાજે, સમાજના સરકારી પ્રતિનિધિઓએ, પિતા ઉપર ખૂનનો આક્ષેપ મૂક્યો. કોર્ટમાં એનો મુકદ્દમા ચાલ્યો. ન્યાયાધીશ વિમાસણમાં પડી ગયા. આવો કિસ્સો તેની સમક્ષ ક્યારેય નહોતો આવ્યો. કાયદાની મર્યાદાની બહાર તે જઈ શકતા નહોતા. ખૂબ વિચાર કરીને એમણે ફેંસલો આપ્યો કે પિતા મનુષ્ય-વધનો દોષી તો છે, પરંતુ અસાધારણ પરિસ્થિતિનો વિચાર કરીને તેને ક્ષમા કરવામાં આવે.

વૃદ્ધ પિતા મરણને કાંડે તો પહોંચ્યો જ હતો. એ કોર્ટ તેને મરણની સજા ફરમાવત તો કદાચ પિતા એ સજા ઉપરજેર સ્વીકારી

લેત. દીકરીની આખર ઘડી સુધી સેવા કર્યાનું સમાધાન તો તેને હતું જ. પોતાના મૃત્યુ પછી પુત્રીની જે વિકળતા થાત, તેમાંથી બચાવવા સારુ તેણે પુત્રીને મરણ-દાન દીધું હતું, તેનું પણ તેને સમાધાન હતું. યગકર્મ પૂરું કર્યા પછી અવલૂચ સ્નાન કરીને યજમાન જે રીતે કૃતકૃત્યતાનું સમાધાન અનુભવે છે, એજ સમાધાન તેને મળ્યું હતું. સમાજ કે કોર્ટ શું કહે છે તેની તેને ચિંતા નહોતી.

પરંતુ સમાજનું હિત વિચારનારા, સમાજધર્મની મીમાંસા કરનારા, આપણે શું કહીએ છીએ? શું આપણે ન્યાયાધીશની સાથે સંમત થઈને કહીશું કે પિતાએ જે ક્યું તે અનુચિત ક્યું? અથવા પિતાના હૃદયમાં પ્રવેશ કરીને કહીશું કે પ્રેમધર્મ, સેવાધર્મ અને સમાજધર્મ સમજનારૂં ખીશું કાંઈ કરી જ ન શકત. પિતાએ ક્યું તે યોગ્ય જ ક્યું.

એ દિવસોમાં વર્તમાનપત્રોમાં જ્યારે આ કિસ્સા વિશે મેં વાંચ્યું ત્યારે મારા મનમાં વેગપૂર્વક ‘ભવતિ ન ભવતિ’ ચાલ્યું. એક વિચાર મનમાં આવ્યો :

પિતાએ જે કાંઈ ક્યું, ત્રીસ વરસ સુધી પુત્રીની સેવા કરી, તેમાં સૌથી મુખ્ય ભાવ જવાબદારીનો હતો. ‘મેં જે જીવને જન્મ આપ્યો તેની સેવા કરવી મારો ધર્મ છે.’ પિતૃ-પ્રેમનો હિસ્સો પણ એમાં હતો. પરંતુ જે ખુદ પિતા ન હોય, એવા લોકો કેવળ મનુષ્ય-પ્રેમને કારણે અને સામાજિક જવાબદારીના ખ્યાલથી એ પિતાના જેવી સેવા ન કરી શકે? એણે માન્યું કે લાખોમાં આ જાતની સેવા કરનારો એક પણ પરાપકારી માણસ નહિ મળે. પરંતુ હરેક દેશમાં, હરેક સમાજમાં અને હરેક ધર્મમાં એવા સાધુ-સંત પેદા થયા છે, જેઓ કેવળ શુદ્ધ પ્રેમથી આ પિતા કરતાંય વધારે સેવા કરી શક્યા છે. પિતાએ પોતાની પુત્રીનો આખોયે કિસ્સો સમાજ સમક્ષ અને ધર્મપરાયણ લોકો સામે શા સારુ ન રાખ્યો?

જેણે સ્વયં લેઢિઢાતર સેવા કરી, તે મનુષ્ય-હૃદય વિશે આટલો નાસ્તિક કેમ થયો? તેણે કેમ માન્યું કે તેનો સમાનધર્મા દુનિયામાં ઁક પણ મળવાનો નથી?

મનમાં આ વિચાર ઝિઢયો તો ખરો, પણ ખીજે વિચાર ઁ પણ આવ્યો કે સ્વસ્થ સ્થિતિમાં આ રીતે આદર્શ નિર્ણયની વાત વિચારવી સહેલી છે. પિતાની જગ્યાએ આપણે હોત તો શું કરત, ઁ પણ ઁક સવાલ છે. તેણે અંતિમ અને અપરિહાર્ય સેવા તરીકે પોતાની પુત્રીને જે મરણુ-દાન દીધું, તેનો ન્ચાય તોળનારા આપણે કોણ?

મનુષ્ય પોતે પોતાની સારી હાલતમાં વિચારીને ગંભીરતાપૂર્વક મરણુની ઇચ્છા કરે અને સ્વેચ્છા-મરણુ તેને માટે શક્ય ન હોય તો તેની પ્રાર્થના પર તેને મરણુ-દાન કઈ હાલતમાં દઈ શકાય, વિચારવાની મુખ્ય વાત તો તે જ છે.

અને સાથોસાથ ઁ પણ વિચારવું પડશે કે અંતિમ નિર્ણય કરેવાની સત્તા કોને હોય. કદાચ જીવશાસ્ત્રમાં પારંગત કોઈ તખીખી આદમી, ઉચ્ચ કોટિનો દાકતર, કાયદા-દાનન જાણનારા કોઈ સારા ન્યાયાધીશ, સામાજિક ધર્મ અને અધ્યાત્મને પિઢાનનારી કોઈ ધર્મ-પરાયણ વ્યક્તિ અને રોગી કે મરણુાતુરના કોઈ નિકટના પ્રેમી અને સંબંધી, ઁવા લોકોની ઁક સમિતિ બનાવીને તેમના અભિપ્રાય પ્રમાણે નિર્ણય કરવાનું કીક રહેશે.

મરણુ-દાનના પ્રસંગ સમાજમાં વિરલ હોય છે. ઁટલા માટે ઁવી સમિતિ પણ ખાસ કોઈ ઁક પ્રસંગ પૂરતી જ નિયુક્ત કરવી પડવાની. આવા પ્રસંગો લલે વિરલ હોય, પરંતુ તેનો યોગ્ય ઇલાજ કરવાથી માનવીય સંસ્કૃતિ ઁક ડગલું આગળ વધશે અને જીવન-મરણુના વિષયમાં આજે જે અજુઢિનું રાજ ચાલે છે, તે દૂર થશે.

અનાયાસ મરણ

સ્વેચ્છા-મરણ અને મરણ-દાન એ બન્ને સવાલો સાથે સંબંધ રાખનારા ત્રીજો સવાલ છે અનાયાસ મરણનો.

સામાન્ય રીતે માનવામાં આવે છે કે મનુષ્ય હરેક પ્રકારનું દુઃખ સહન કરીને પણ જીવવું પસંદ કરે છે. પરંતુ એવા પણ લોકો છે, જેમનું મન મરણ માટે હંમેશાં તૈયાર રહે છે, પણ તેઓ શારીરિક વેદના સહન કરવા પણ તૈયાર નથી હોતા. જેમ લાંબા આવે છે, તેમ જ જે મરણ પણ આવતું હોય, તો એમને લગરીટ્ઝ નારાજગી નથી થવાની.

ચોડાક લોકો કહે છે, શરીરથી પ્રાણનું અલગ થવું એ ખાસ કષ્ટકર નથી હોતું. મનુષ્યને જે મૃત્યુનો ભય રહે છે, તે માનસિક હોય છે. જેની દારા સુખ-દુઃખ થઈ શકે છે, જીવનનો અનુભવ અને જીવનની સાધના પણ જેની દારા થતી આવી, એ શરીરને છોડવા મન તૈયાર નથી હોતું. પોતાનું અસ્તિત્વ મિટાવવું એ કલ્પના જ મનુષ્ય માટે લઘાવહ હોય છે. સ્ત્રી-પુત્રાદિ બધાં ઇષ્ટ મિત્રોને અને સંબંધીઓને છોડી જવું એ પણ એને કષ્ટપ્રદ થાય છે. ટેટલાંક લોકોને પોતાની મિલકત છોડતાંય પ્રાણાન્તક દુઃખ થતું હોય છે! જે લોકોએ પોતાના જીવનકાળ દરમિયાન કશુંક મહત્કાર્ય સિદ્ધ

ઠરવાનો સંકલ્પ કર્યો હોય છે, એમને પોતાનું કાર્થ અધૂરું-રખણું મેલીને જતાં ખૂબ દુઃખ થતું હોય છે.

આ માનસિક દુઃખની કાર્થ દવા નથી. જે ગીતાધર્મી છે, વેદાન્તને જાણે છે, જે સ્વભાવે કરીને જ પાકો આસ્તિક છે, એને એવું માનસિક દુઃખ ન હોઈ શકે. આત્મા અમર છે, સંકલ્પ-શક્તિ સર્વસમર્થ છે, જન્મ-મરણની ઘટમાળ ચાલતી જ રહે છે, એક જન્મમાં જે ન થયું, તેને પૂરું ઠરવા બીજો જન્મ મળવાનો જ છે, આ જાતની જેની શ્રદ્ધા છે, તેને માનસિક દુઃખ થવાનું કાર્થ કારણ નથી.

જે વ્યક્તિઓને સમાજની માનવતા ઉપર વિશ્વાસ છે, એમને એ આશ્વાસન જરૂર હોય છે કે જે કામ મારાથી ન થયું, તેને સિદ્ધ કરનારા બીજા લોકો ક્યાંક નહિ તો ક્યાંક પણ, ક્યારેક નહિ તો ક્યારેક પણ પેદા થવાના જ. 'કાલોશયમ્ નિરવધિર વિપુલા ચ પૃથ્વી ।'

અને જે લોકો એમ માને છે કે આ આખી જિંદગી અને દુનિયાનો બધો જ વ્યાપાર કેવળ એક ખેલ છે અને એ પણ નિર્ધારિત અને નિઃશ્વાસ છે, એમને પણ શરીર અને દુનિયા છોડતાં માનસિક દુઃખ ન થવું જોઈએ.

હવે રક્ત-શરીરનું દુઃખ, એટલે કે વેદના. એ દુઃખ ઓછું કરવું કે બિલકુલ દૂર કરવું એ મનુષ્યના પુરુષાર્થનો વિષય છે. જેને જીવવું જ છે તે એ અપરિહાર્ય વેદના સહન કરશે. જે વેદના ઓછી થઈ શકે એમ હશે તેને ઓછી કરશે. તેની શરત બેવડી હોય છે : મને જિવાડો પણ અને મારું દુઃખ પણ દૂર કરો. પરંતુ જ્યાં મરણની તૈયારી છે, ત્યાં મરણ લેવા-દેવાની શરત એક જ છે કે થઈ શકે એટલી વેદના દૂર કરો. મરણના આશાસને ટાળવાની ક્રિયાને અંગ્રેજીમાં 'યુથેનેશિયા'

કહે છે. આપણે એને અનાયાસ મરણ કહીશું. મરણના અનાયાસ પ્રકારે પ્રાચીનકાળથી મનુષ્યે જોળ્યા જ કર્યા છે.

રોમન બાદશાહોના જમાનામાં જ્યારે બાદશાહ ડાઈ મોટા માણસથી નારાજ થઈ જતો અને તેને દેહાન્ત દંડની સજા ફરમાવતો ત્યારે તે તેને મારી નાખવાના અશિષ્ટ પ્રકારે ટાળવાનું પસંદ કરતો હતો. કહેવરાવી દીધું કે બાદશાહે તમને દેહાન્ત દંડની સજા કરી છે ત્યાર બાદ તે માણસ જાતે જ અનુકૂળ ઢંગથી મરી લેતો હતો. રોમન સમ્રાટ નીરોએ પોતાના વૃદ્ધ મુખ્ય પ્રધાન સેનેકાને મૃત્યુદંડ સંભળાવ્યો. સેનેકાએ બાદશાહને કહેવરાવ્યું કે આપ મારી તમામ મિલકત સર્પ લો અને મને નિવૃત્તિમાં જીવવા દો. બાદશાહ માન્યો નહિ.

એ દિવસોમાં મરવાનો સરળ રસ્તો હતો પોતાની નસ કાપીને લોહી વહાવી દેવાનો. લોહી વહેતાં વહેતાંમાં જ માણસ બેભાન થઈ જાય છે અને ડાઈ પણ જાતની વેદના વિના જીવન સમાપ્ત થઈ જાય છે. સેનેકાએ પોતાની નસ કપાવરાવી. પરંતુ વૃદ્ધ શરીરમાંથી લોહી નીકળ્યું જ નહિ. પછી તે ગરમ પાણીમાં જઈને બેઠો ત્યારે લોહી વહેવા લાગ્યું અને યથાસમય સેનેકાનો પ્રાણ છૂટ્યો. સેનેકા મોટો તત્ત્વજ્ઞાની હતો. તેનાં જ્ઞાનવચનો આજે પણ આખી દુનિયામાં વંચાય છે.

આજે તો વાઢકાપની, નસ્તર મૂકવાની વિદ્યાએ અસાધારણ પ્રગતિ કરી છે. માણસને બેહોશ કરવાની અથવા શરીરનો ડાઈ ખાસ ભાગ બહેરો-ખોડ કરી નાખવાની તરકીબો મનુષ્યે હસ્તગત કરી છે. તેથી સ્વેચ્છા-મરણનો અને મરણ-દાનનો અધિકાર અને દર્તવ્ય જો માની લેવામાં આવે તો અનાયાસ મરણનો રસ્તો તો હવે સુલભ છે.

પરંતુ અમુક લોકો કહે છે કે મૃત્યુની ક્ષણે ચિત્ત સ્વસ્થ અને જાગૃત રહે તેમ જ પરલોક માટે આવશ્યક તૈયારી કરે એ જરૂરી છે. સ્વેચ્છા-મરણમાં એ પણ થઈ શકે છે. મનુષ્ય પોતાની પૂરી તૈયારી કરી લે. વસિયતનામું કરવું હોય તો તે પણ તૈયાર કરી રાખે. કાગળ-પત્ર દાઈને લખવાં હોય, લખી રાખે. જેમની વિદાય લેવી હોય, લઈ લે. પ્રાર્થના કે ધ્યાન ધારણા કરવાં હોય તે પણ કરી લે અને પછી સુંદર રીતે નિરાંતથી મૃત્યુને ભેટે. મૃત્યુ પણ એક સુંદર ચીજ છે. તેની પોતાની પણ લિજ્જત હોય છે. ધૂપ કે કપર જેમ સજાગીને સમાપ્ત થતી વખતે સર્વત્ર સુગંધ પ્રસરાવે છે, તે જ રીતે સજાગીને મૃત્યુ પણ પ્રસન્ન, મંગળ અને સુવાસિત હોવું જોઈએ. સંગીતનો લય જેમ મધુર હોય છે અને પાછળ આનંદદાયી સ્મૃતિ છોડી જાય છે, તેમ જ જીવનના લયને પણ આપણે સંગીતમય, આહ્લાદમય અને પરમશાન્તિમય બનાવી શકીએ છીએ. માનવીય સંસ્કૃતિનું આ આવશ્યક અંગ છે. જીવન-લપટ સંસ્કૃતિ જીણી-અધૂરી સંસ્કૃતિ છે. મરણ તો જીવનની કૃતાર્થતા જ છે, એટલું સમજનારી-પ્રમાણનારી સંસ્કૃતિ હવે શરૂ થવી જોઈએ.

આક્ટોબર, ૧૯૫૬

આત્મરક્ષા માટે મરણ

ધણું કરીને તો આ ખલિલ જિજ્ઞાસુ વચન છે : “એક માણસે આત્મરક્ષા માટે આત્મહત્યા કરી, આત્મહત્યાની.” વચન સાંભળતાં તો વિચિત્ર જોતું જણાય છે.

પોતાના શરીર પર અત્યાચાર ન થાય, એ ઉદ્દેશ ખાતર રજપૂત અને અન્ય કન્યાઓએ કંઈ કેટલીયે વાર જીવર ક્યાં છે, અને સિદ્ધ થયું છે કે આત્મરક્ષા પ્રાપ્તરક્ષા કરતાં પણ શ્રેષ્ઠ છે.

વિક્ટર હ્યુગોની મહાન નવલકથા ‘લા-મિઝરેબલ’ (દરિદ્રનારાયણ)મ ક્ષમાદૃષ્ટિના પ્રતિનિધિ છે પૂજની દીવીઓનું દાન કરનારા ગિરશપ અને એમનો શિષ્ય છે પેલો ચોર, જે આખીયે કથાનો નાયક છે. એમની સામે ન્યાયને જ સાર્વભૌમ જીવનસિદ્ધાન્ત માનનારા અને સગે તથા બદલાની ઉપાસના કરનારા પક્ષના પ્રતિનિધિ છે પોલીસ. ખાતાના વડા અધિપતિ. એ કથામાં એવો પ્રસંગ આવે છે કે પોલીસ યાત્રુના અધિપતિને ન્યાયનો પક્ષ છોડીને હિંદારતા અને ક્ષમાનો પક્ષ માન્ય કર્યા વિના દોષ દલાજ નથી રહેતો. એ નિષ્ઠાવાન અધિકારીએ વિચાર્યું : ‘થેસાન્ સ્વધર્મો વિગુણઃ’ અને ‘સ્વધર્મે નિધનં ધેયઃ’ કહીને તેણે આત્મહત્યા કરી લીધી. અહીં પણ આપણે કહી શકીએ કે પ્રાણ-ત્યાગ કરીને એમણે આત્મરક્ષા કરી. ચ્યારે ખીતા કહે છે : ‘કંમાવિતસ્ય

ચાકીર્તિઃ મરણાદ્ અતિરિચ્યતે'—ત્યારે પણ આત્મરક્ષાને ઠાળે મરણનો સ્વીકાર કરવાની જ વાત મૂચિત દરી છે.

જ્યારે મનુષ્ય જુએ છે કે વિશિષ્ટ પરિસ્થિતિમાં જીવવું છે તો હીન સ્થિતિ અને હીન વિચાર કે સિદ્ધાન્તને માન્ય રાખવા જ જરૂરી છે, ત્યારે ઐષ્ટ પુરુષ કહે છે કે જીવીને નહિ, પણ મરીને જ આત્મરક્ષા થાય છે. ત્યારે મનુષ્ય એ રસ્તો મંજૂર રાખે છે, એને આપણે આસ્તિત્વ કહીએ છીએ.

મ.ધુઆરી. ૧૯૬૧

મરણની તૈયારી

જીવન અને મરણના સંયોગથી વિશાળ જીવનસંસ્થા બને છે. બાર કલાકનો દિવસ અને બાર કલાકની રાત મળીને જેમ ચોવીસ કલાકનો અહોરાત્રવર્તિ દિવસ બને છે, એ જ જાતનો આ શબ્દ-પ્રયોગ છે.

શુકલપક્ષ અને કૃષ્ણપક્ષ મળીને માસ થાય છે. પરિશ્રમ અને આરામ મળીને પ્રવૃત્તિ થાય છે. પ્રવૃત્તિ અને નિવૃત્તિ મળીને જીવન-સાધના બને છે. મૌન અને વાણી મળીને માનવીય સંપર્ક પશ્ચ બને છે. પ્રયોગ અને ચિંતન મળીને શારીરિક વ્યાપાર સફળ બને છે. શ્વાસ અને ઉચ્છ્વાસ મળીને પ્રાણનો વ્યાપાર ચાલે છે. આ રીતે જીવન અને મરણ બન્નેની યુગલ-રચના છે.

આમાં આપણું ધ્યાન જીવન પર કેન્દ્રિત રહે છે, એટલે મરણ વિશે આપણે અનલિપ્ત અને ગભરાયેલા રહીએ છીએ. એવું ન હોત તો જે આસ્થાથી, પુરુષાર્થથી અને કૌશલથી આપણે જીવનની તૈયારી કરીએ છીએ, એ જ ઉત્કટતાથી આપણે મરણની પણ તૈયારી કરી હોત.

એ વાત સાચી છે કે મૃત્યુ પછી શું છે એ બાબતમાં આપણે નિશ્ચિત રૂપે કશું નથી જાણતાં, પણ એમ તો, આપણે જીવનમાં

ક્યાંથી અને કેવી રીતે પ્રવેશ કર્યો, તે પણ આપણે નથી જાણતા. મરણ માટે તૈયારી કરવાનું કામ જેટલું સહેલું અને સ્વવશ છે એટલું કદાચ જીવન-પ્રવેશની તૈયારીનું કામ સહેલું નથી. ડાહ્યુ જાણે કંઈ રીતે, એકાએક આપણે જીવનમાં પ્રવેશ કરીએ છીએ. એ જ રીતે, ખબર નહિ, મૃત્યુ પણ કંઈ રીતે આપણને એક ક્ષણમાં ઘેરી વળે છે.

આ થયું સ્થૂળ દષ્ટિનું વચન. જે સૂક્ષ્મ દષ્ટિએ જોવામાં આવે તો આપણા સુદીર્ઘ જીવનમાં આપણે બરાબર શોધી શકીએ છીએ કે આપણી મરણયાત્રા ક્યારે, કેવી રીતે શરૂ થઈ, કયા વેગે ચાલી અને કેમ કરીને તેની સમાપ્તિ થઈ? જે રીતે શુકલ પક્ષમાં કેવળ પ્રકાશ નથી હોતો અને કૃષ્ણપક્ષમાં અંધારું નથી હોતું, એ જ રીતે આપણા જીવનમાં મરણનું વધુતર ધીરેધીરે વધતું જતું નેઈ શકીએ છીએ.

કોપનિષદના યમરાજ કહે છે કે મરણ પછી મનુષ્ય યથાકર્મ, યથાશ્રુતમ અને યથાપ્રજ્ઞા નવા જીવનમાં પ્રવેશ કરે છે. આ જીવનમાં આપણે જેવાં કર્મ કરીએ છીએ, પ્રયોગ અને ચિંતન દ્વારા જેવા જેવા અનુભવ અને જ્ઞાન વધારીએ છીએ તેમજ આ વિશ્વ-સંસ્થાને અને જીવન-સંસ્થાને સમજવાની પ્રજ્ઞા વધારીએ છીએ, એ જ જાતનો નવો જન્મ આપણને મળે છે.

ખીજી દષ્ટિએ વિચારવામાં આવે તો જેવી પૈતૃક પરંપરા હોય, તેવું જીવન આપણને મળે છે. મા-બાપની જીવન-સિદ્ધિ અથવા અસિદ્ધિ અને એમના મંકલ્પોના નિચોડ અનુસાર આપણને જન્મ મળે છે. એમનાં શરીરના પરમાણુમાંથી આપણું શરીર બને છે. એવા શરીરમાં જીવાત્મા રૂપે જ્યારે આપણે પ્રકટ થઈએ છીએ ત્યારે આપણી પૂર્વજન્મની સારથ્ય પૃજ સાથે લઈને આવીએ છીએ. ત્યાર બાદ આ દુનિયાની આમોહવાથી અને પાર્થિવ તત્ત્વોથી

આપણને પોપણ મળે છે. આસપાસના સમાજમાંથી આપણને તરેહવાર મંસ્કાર મળે છે. આપણને ચાહનારા અને ન ચાહનારા મંચાથી સોફાના જીવનની અસર પણ આપણા પર થાય છે અને આટલા બધા બાનાની સાથે આ જીવનમાં આપણે જનજનનના પ્રયાગ કરતાં કરતાં છત્રીએ છત્રીએ અથવા જીવનથીલાનો અનુભવ કરીએ છીએ.

આવી જીવનસાધનામાં જો આપણે દેવળ જીવન-વિસ્તારનું જ ધ્યાન રાખીએ અને જીવન સમેટી લેવાની કાંઈ પણ તૈયારી ન કરીએ તો એ અશિક્ષિત જીવન થશે, અધૂરી સાધના થશે, અને એમાંથી એવા કલેશ પેદા થશે જેને આપણે સદેસાઈથી ટાળી સફાઈ નહિ.

સવારે જાતાં આપણે ખાવાની તૈયારી કરીએ છીએ. દિવસભરના પ્રવૃત્તિઓ ચલાવીએ છીએ. પરંતુ જ્યારે દિવસ ઢળે છે, રાત નજીક આવી પહોંચે છે, થાક વધે છે, ત્યારે આપણે હાંસભેર રાતનો વિશ્રામ અને નિદ્રાની તૈયારી કરવા લાગીએ છીએ. નાનાં બાળકોને જ્યારે ઊંઘ આવે છે, ત્યારે જ્યાં દોષ ત્યાંનાં ત્યાં જ ઢળી પડે છે અને ઊંઘમાં ડૂબી જાય છે. પોતાનાં રમકડાં ખીજી દિવસ માટે વ્યવસ્થિત રાખવા, દિવસનાં કપડાં બદલવા, પથારી તૈયાર કરવી અને ભગવાનનું નામ લેવું, રજાઈની નીચે જવું વગેરે તૈયારી એના ધ્યાનમાં નથી આવતી બાળક છે ને! કોઈ પણ ગ્રીજની તૈયારી કરવાનો વિચાર એમને નથી હોતો.

મૃત્યુની બાળકમાં આપણી પણ એ જ હાલત છે! અનુભવે વિચારી વિચારીને એક જ વાત શીખી લીધી છે કે 'પોતાનું' મૃત્યુ નીપજે પછી પોતાનાં માલ-મિલકતની અવ્યવસ્થા ન થવી જોઈએ, એટલા માટે મૃત્યુપત્ર અથવા વસિયતનામું લખી રાખવું. આ વિષયમાં પણ આપણાં સોફામાં વસિયતનામું બનાવવાની આગસ જેવા મળે છે, પરંતુ પણ દેખાઈ આવે છે. પ્રાચીન ગ્રેમન સમાજનો ખ્યાલ

હતો કે વસિયતનામું ન કરવું અને એમ ને એમ મરી જવું એ અસંસ્કારિતાનું લક્ષણ છે. એવા લોકોની સમાજમાં નિંદા થતી. કેટલાયે લોકો હર વરસે નવું અદ્યતન વસિયતનામું બનાવીને જૂનું રદ કરતા હતા.

જો અંગત માલ-મિલકત રાખવાં હોય તો વસિયતનામું બનાવવું આવશ્યક ચીજ છે. પરંતુ મરણની જે તૈયારીની આપણે વાત કરીએ છીએ, એમાં આ ચીજનું મહત્ત્વ ખાસ નથી. વસિયતનામું બનાવવાથી પાછળનાં લોકોને ઘણી સરળતા રહે છે. આપણને તો મનમાની વ્યવસ્થા કરવાનો સંતોષ મળે છે જ.

જે ઉત્સાહ અને દીર્ઘદષ્ટિથી ચોજનાપૂર્વક જીવન-પ્રવૃત્તિનો આપણે વિકાસ કરીએ છીએ, તેટલી જ પારમાર્થિક દષ્ટિએ આપણે મરણની તૈયારી કરવી જોઈએ. એવી તૈયારીના કેટલાક મુદ્દાઓનો આપણે વિચાર કરીએ.

સૌથી પહેલો વિચાર કરીએ આપણી જીવન-સંગિની કાયાનો. જીવનનાં પુરુષાર્થ અને પરાક્રમ માટે આપણે શરીર-શક્તિને વધારીએ છીએ. આપણે આહાર ધીમેધીમે વધે છે. ઇન્દ્રિયોની શક્તિ વધે છે. તેની સાથે મહત્વાકાંક્ષા પણ વધે છે, સહયોગ શક્તિ પણ વધે છે. જ્યારે જીવનની ઉત્તરાવસ્થા શરૂ થાય છે, ચડતી કમાન ઉતરવા લાગે છે, જીવનમૈથ્યાનો પ્રારંભ શરૂ થતો જણાય છે, ત્યારે ધીરેધીરે આહાર ઓછો કરી નાખવો જોઈએ. પચવામાં મુશ્કેલીરૂપ થાય એવા પદાર્થો ખાવાનું છોડી દેવું જોઈએ. ઊંઘતાં પહેલાં સાંજનું ભોજન હજમ થઈ જાય, એનું પણ ખ્યાન રાખવું જોઈએ. રાતે મોડેથી ખાવાથી ઊંઘ ભારે થઈ જાય છે.

શરીરનું વજન પણ કંઈક ઓછું રહેવું જોઈએ. મનુષ્યે વિચારવું જોઈએ કે ખાવાનો દિવસો હતા ત્યારે ખૂબ ખાધું, ઉવે તો

જિહ્વાલૌલ્ય ઓછું કરવું જોઈએ. શરીરને માટે જેટલું જરૂરી હોય, જેટલું જ ખાવું સારું. જે ચીજો ખનાવવામાં ખાસ તકલીફ ઉઠાવતી પડતી હોય એવી ચીજોનો આહાર પણ છોડી દેવો જોઈએ.

જેમજેમ પુરુષાર્થ ઓછો થાય છે, તેમતેમ ઉપભોગ પણ ઓછો કરતો જવો જોઈએ, એ જીવવાનો ઉત્તમ નિયમ છે.

જીંધની ખાખતમાં કાંઈ એક નિયમ ન હોઈ શકે. થોડાક લોકોની જીંધ ઓછી થઈ જાય છે, તો થોડાકની વધી જાય છે. જીંધ ઉપર અત્યાચાર કર્યા વિના જીંધનું પ્રમાણ ઘટાડવું જોઈએ. જેટલું ઓછું થઈ શકે જેટલું સારું. આહારનું પ્રમાણ ઓછું થયું તો જીંધની માત્રા પણ ઓછી કરવી. સારી. જૂઠાપો ખાસ તો ચિંતન માટે છે. પરિશ્રમ ઓછો થયો એ કારણે પણ નવરાશનો સમય વધારે મળે છે. આ બધો ફાજલ સમય ચિંતન કરવામાં જ ગાળવો જોઈએ. મનનો વ્યાપાર તો હંમેશાં ચાલતો જ રહે છે. ગંભીર ચિંતનમાં એ સમય જો ન ગાળીએ તો જૂઠાપામાં ફિકર-ચિંતા વધી જાય છે અને નજીવી વાતો યાદ કરી કરીને મન એને જ વાગોળ્યા કરે છે. જીવનના અનુભવમાં જે વાતો ઉચ્ચ, ઉદાત્ત પામ્યા, તેનું સ્મરણ કરવું જોઈએ અને શાન્ત તેમ જ પ્રસન્ન રહેવું જોઈએ. અને સાથોસાથ માનવ-જાતિનાં દુઃખ દૂર કરવાના ઉપાયો શોધવા મનન કરવું જોઈએ. નિવૃત્તિના દિવસોમાં મનના કંઈકે પક્ષપાતો દૂર થાય છે, સર્વોદિતનું ચિંતન વધી શકે છે અને દીર્ઘકાળના અનુભવને કારણે વિચાર પણ પરિપક્વ થાય છે. જેટલે વૃદ્ધાવસ્થામાં ચિંતનની ટેવ વધારવી જોઈએ.

જૂઠાપાનાં દર્શન થાય પછી માથુંસે બહુ લેણ-દેણ ન કરવી જોઈએ. રેણું હે.ય તો તે તરત ચૂકતે કરી દેવું જોઈએ. કાંઈનો અહેસાન માથે હોય, તો તેમાંથી પણ ઉત્કણ થઈ જવું જોઈએ. કાંઈના મનમાં આપણે મદદની અપેક્ષા ઉત્પન્ન કરી હોય તો તે સમય

પર તે દઈ દેવી જોઈએ. જે માણસ માથા પર કરજનો બોજે લઈને દુનિયાની વિદાય લે છે, તેનો મોક્ષ નથી. સંન્યાસ લઈને કરજમુક્ત થવાની ચાલ લોડો અજમાવવા લાગ્યા ત્યારે ધર્માચાર્યોએ નિયમ બનાવ્યો કે કરજદારને સંન્યાસનો અધિકાર નથી.

કેટલાક લોડો મૃત્યુનું સ્મરણ થતાં જ વિહ્વળ અને દુખી થઈ જાય છે. સાચું પૂછો તો એવું થવા માટે દોષ થોડા કારણ નથી. આખી દુનિયાનો સદાય મારેનો ઇન્જરો લઈને તો આપણે આવ્યા નથી. દૂરદૂરના દેશોની અને ખીજા સમાજોની ચિંતા તો આપણે કરતાં નથી, તેમ લવિધ્યકાળ માટે પણ આપણે તટસ્થ બનવું જોઈએ. આપણા ચિંતનના કળસ્તરૂપે જે વિચાર મનમાં આવે અથવા ખીજા કોઈ સલાહ-સૂચન સંજો કે સફરે તેને દુનિયા સમક્ષ ધરવામાં જ સંતોષ માનવો જોઈએ. આપણા જમાનામાં આપણે પુરુષાર્થ કયો અને સમાજની પ્રત્યક્ષ સેવા કરી, તો હવે નવી પેઢીને પોતાના જમાનાનો કળજો લેવાનો પૂરેપૂરો અધિકાર છે એ વાત સ્વીકારવી જોઈએ. એમની દુનિયા એમના હાથમાં સોંપીને આપણે સંતોષ માનવો જોઈએ અને અળગા રહેવું જોઈએ.

મોહવશ થઈને માણસે એમ ન માનવું જોઈએ કે પોતાનાં બાળબચ્ચાં અને બાળબચ્ચાંનાં બાળકો જ પોતાની મિલકતનાં વારસદારો છે અથવા પોતાના પ્રેમનાં અધિકારી છે. જે વિરાટ સમાજમાં આપણે જીવ્યાં અને જેના પુરુષાર્થનો આપણે લાભ ઉઠાવ્યો, તેઓ સહુ આપણાં પ્રેમ અને સેવાનાં મુખ્ય અધિકારી છે. ઓછામાં ઓછું, હવે ખુદનાં પોતાના હિતનો ખ્યાલ કરીને પણ મનુષ્યે વિચારવું જોઈએ કે ધરનાં નોકર-ચાકર આપણો સાચો પરિવાર છે. એમની જ સેવાને કારણે આપણા અંતિમ દિવસો આરામથી પસાર

થવાના છે. એમને સંતુષ્ટ રાખવાથી, એમની કઠણાઈએ દૂર કરવાથી, આસપાસ પ્રસન્નતાનું વાતાવરણ રહે છે.

એક ખીજી વાત વિચારવા લાયક છે. જૂઠાપો વધતો જાય તેમ માણસે પોતાની પ્રવૃત્તિનો વિસ્તાર ઓછો કરવા મંડવો જોઈએ. ચીજો ઉપર માંથી સરકવા લાગે એ અગાઉથી જ, તેને સામે ચાક્ષીને છોડી દેવામાં આરામ રહેશે છે અને માનસિક શાન્તિ પણ.

યુવાવસ્થામાં જેમ મનુષ્ય પુરુષાર્થની નિતનવી તકો ખોળ્યા કરે છે એમ જૂઠાપામાં તેણે ચિંતનપૂર્વક મૃત્યુની તૈયારી કરવી જોઈએ. મૃત્યુનું ચિંતન હરેક પ્રકારે આહ્વાદક અને ઉપયોગી છે. મૃત્યુનું સ્મરણ રહેવાથી આપણાં સઘળાં કાર્યોમાં યોગ્ય પ્રમાણ જળવાઈ રહે છે.

ધેર મહેમાન આવતાં જેમ આપણે એમનો ખ્યાલ રાખીએ છીએ અને પોતાની જવાબદારી યાદ રાખીને ગફલત નથી થવા દેતાં અથવા કોઈને ધેર મહેમાન તરીકે રહેતાં આપણે એક ક્ષણ માટે પણ ભૂલતાં નથી કે આપણે મહેમાન છીએ, ઘર યજમાનનું છે અને એમને ભારરૂપ કે અડચણરૂપ થતું જોઈએ નહિ, એ જ રીતે જ્યારે જૂઠાપામાં મૃત્યુના ઇલાકામાં પહોંચી જઈએ ત્યારે વિચારવું જોઈએ કે હવે આપણે કાળલગવાનના રાજની લગોલગ પહોંચી ગયાં છીએ. હવે એમની જ હકૂમતમાં, એમના કાયદા-કાનૂનની આણુ તળે રહેવામાં હરેક પ્રકારનો આરામ રહેશે. જે લોકો તત્ત્વદર્શી છે, વેદાંત-વિદ્યાનું જેમણે અધ્યયન કર્યું છે, એમને માટે તો આ અભિગમ હરેક અવસ્થામાં રહે છે. અમર આત્માનું એમનું ચિંતન ક્યારેય દીક્રું નથી થતું. એ જ રીતે, જીવનમાં મૃત્યુનો સાક્ષાત્કાર પણ ધ્રુવ છે, એ વાત તેઓ ક્યારેય ભૂલના નથી. એમની તૈયારી હંમેશાં હોય છે. સંત ગાનેશ્વરને કોઈએ કહ્યું :

‘મહાત્માઓ મક્તિ કરું?’ એમણે તરત પ્રશ્ન પૂછ્યો : ‘આયુષ્ય કાલ તુલ્યે આજ્ઞાધારું?’ (‘જુદાપો આવતાં લગવાનની લક્તિ ઠરીશું,’ એવું કહેનારાને યોગીરાજ ગાનેશ પૂછે છે, ‘શું આયુ-મર્યાદા તમારી આજ્ઞાકારી દાસી છે?’)

આ તો થઈ સતર્ક તત્ત્વદર્શીની વાત. રાજિંદા વ્યવહારમાં ફસાયેલા લોકો જુદાપો આવતાં પણ મૃત્યુનું ચિંતન નથી કરતાં. એટલે ધર્મરાજો કહ્યું કે અનાદિ કાળથી સર્વજ્ઞ પ્રાણી મરતાં જ જોવામાં આવ્યાં છે, અને છતાં હરેક પ્રાણી પોતાને અમર જ માને છે. મૃત્યુનો ખ્યાલ મનમાં પણ નથી આવવા દેતાં! આનાથી વધારે મોટું આશ્ચર્ય કયું?

મૃત્યુની તૈયારીની સૂચના દેતાં કવિએ જે વાત કહી છે. ધન કમાતી વખતે અને જ્ઞાન મેળવતી વખતે મનુષ્યે મૃત્યુનું ચિંતન કરવું જોઈએ નહિ. આપણે અજર-અમર છીએ, એવું ધારીને જ સમાજ માટે ધર્મની અને જ્ઞાનની પૂજા વધાર્યા કરી જોઈએ. પરંતુ કર્તવ્યચરણમાં શિથિલતા ન આવે, ધર્મપાલનમાં ગફલત ન થાય, એટલા સારુ સદાસર્વદા યાદ રાખવું જોઈએ કે મૃત્યુ કંઈ પણ પળે આવી જ પહોંચવાનું છે.

આ તો થઈ વ્યવહારની શુદ્ધ દૃષ્ટિ. પરંતુ જેમ જમીન પર ચાલતાં, પાણીમાં તરતાં કે આકાશમાં ઊડતી વખતે આપણે પૃથ્વીનાં શુક્રત્વાકર્ષણને નથી જૂલતાં, તેમ જ હંમેશાં, અને ખાસ કરીને તો જુદાપામાં, મૃત્યુનું સ્મરણ જાગૃત રાખવું જોઈએ. મરણનું સ્મરણ એટલે જ વ્યાપક જીવનની સુંદર સાધના. તેથી માનસિક આરોગ્ય મજબૂત થાય છે, ચિત્તને શાંતિ મળે છે, હૃદય પ્રકુલિત રહે છે અને ધર્મજીવન પોતાને સારુ તેમ જ સમાજ માટે પણ આશીર્વાદરૂપ બને છે.

મૃત્યુનું રહસ્ય

દિવસ-રાત્રિ મળાને જોમ ચોવીસ કલાકનો દિવસ બને છે. શુકલપક્ષ અને કૃષ્ણપક્ષ મળાને મહિનો બને છે તેમ જ જીવન અને મરણ મળાને જિંદગી એટલે કે વ્યાપક જીવન બને છે. દિવસ-રાત્રિની અથવા ઉભય પક્ષની ઉપમા કોઈને કદાચ ન રુચે. તેઓ કહેશે કે અહોરાત્ર બાર-બાર કલાકનાં સમાન હોય છે. શુકલપક્ષ-કૃષ્ણપક્ષ પંદર પંદર દિવસના હોય છે. જીવન-મરણનું એવું નથી. જીવન દીર્ઘકાળ ઉપર ફેલાયેલું, ઓવાયેલું હોય છે. મૃત્યુ એક ક્ષણની ચીજ છે. આખરી શ્વાસ લઈ લીધો અને જીવવાનું સમાપ્ત થયું. મૃત્યુ ક્ષણિક છે. એની ગુલા કે ગુલના જીવન સાથે કઈ રીતે થઈ શકે?

લોકો કહે છે કે, શુકલપક્ષમાં પ્રકાશ હોય છે, કૃષ્ણપક્ષમાં અંધારું. શું આ વાત સાચી છે? લોકો કહે છે, દિવસ સફેદ હોય છે અને રાત કાળી ભખમર. શું આ વાત પણ શુદ્ધ સત્ય છે?

જેને આપણે બાર કલાકની રાત કહીએ છીએ, તેના આરંભમાં અને અંતમાં સંધ્યા-પ્રકાશ હોય જ છે.

પૂનમની રાત આખી પ્રકાશિત હોય છે. અમાસની રાતને ચન્દ્રકાનો અભાવ રહે છે. પરંતુ બાકી બધા જ દિવસોએ પ્રકાશ અને અંધકાર બન્નેને વર્ણુઓનું સ્થાન છે. આપણે એટલું કહી

શકીએ કે શુદ્ધલક્ષમાં સાંજે ચન્દ્રનાં દર્શન નથી થતાં. બાકી બન્ને પખવાડિયામાં પ્રકાશ અને અંધકાર બન્ને હોય છે.

આપણી જિંદગીમાં પણ મૃત્યુ પછી આપણાં એ જ જીવનનો ઉત્તરાર્ધ શરૂ થાય છે, જે પૂર્વાર્ધને મુક્તગતે વ્યાપક અને દીર્ઘકાલિક હોય છે.

મનુષ્યના મરણ પછી તે તેના પોતાના સમાજમાં જીવિત રહે છે. કાર્ધનો સમાજ નાનો હોય છે, કાર્ધનો મોટો. મનુષ્ય પોતાના જીવનમાં જે ધર્મ કરે છે, વિચાર પ્રકટ કરે છે, ધ્યાન-ચિંતન કરે છે, તેની અસર તેના સમાજ પર થતી જ રહેતી હોય છે. દૈત્વીક જાણતોમાં આ અસર મરણ પછી વધારે થાય છે. મનુષ્યે પોતાના જીવનમાં જે જે ક્યું, સમાજ સાથે સહયોગ કર્યો કે તેની સેવા કરી, તેના સારો-માટો વારસો તેના સમાજને મળે છે અને એ રીતે તે સમાજ પર અસર કરતો રહે છે. આ છે એનું મરણોત્તર જીવન.

મહાવૃક્ષો અને પર્વતોની છાયા દૂર સુધી પહોંચે છે. શુદ્ધ ભગવાન અને મહાત્મા ગાંધી જેવાની અસર સમાજમાં હજારો વરસો સુધી પોતાનું કામ કર્યા કરે છે. તેથી એ લોકોને આપણે દીર્ઘજીવી અથવા ચિરજીવી કહીએ છીએ.

સમગ્ર રીતે જીવનનો વિચાર કરતાં તો એ કહેવું પ્રાપ્ત થાય છે કે મૃત્યુની આ પારનું, પૂર્વ જીવન નાનું હોય છે, કેવળ તૈયારી જેવું હોય છે, સાચું વિશાળ જીવન તો મૃત્યુ પછી જ શરૂ થાય છે. મૃત્યુ અગાઉનું જીવન પુનુષાર્થી હોવાને કારણે, તેનું મહત્ત્વ ખૂબ છે. મૃત્યુ પછીનું જીવન પરિણામરૂપ હોવાને કારણે વ્યાપક અને દીર્ઘકાલીન હોય છે. તેથી તેનું મહત્ત્વ પણ ઓછું નથી.

મૃત્યુ પછી જે જીવન જીવવામાં આવે છે, તેને આપણા ધર્મ-મંથોમાં-ઉપનિષદોમાં નામ આપ્યું છે સામ્પ્રાય. જે બાળકો જેવાં

અજ્ઞાન છે, આંધળાં છે, તેઓ સામ્પરાયને નથી જોઈ શકતા.
'ન સામ્પરાયઃ પ્રતિમાતિ બાલમ્ ।'

જે જ્ઞાની છે, જાણકાર છે, તેઓ મરણોત્તર જીવનને અને તેના મહત્ત્વને પિછાને છે. તે કહે છે કે આટલા ભારે મહત્ત્વના અને સુદીર્ઘ સામ્પરાયને તુકસાન પહોંચે એવું કાર્ય હું મારા જીવનમાં-પૂર્વ-તૈયારીના કાળમાં-કરીશ નહિ. બાળપણમાં જ જે ક્ષણિક ઉન્માદને કારણે બ્રહ્મચર્ય નષ્ટ થયું તો મનુષ્યનો આખોયે ગૃહસ્થાશ્રમ વણસી જાય છે. તેથી દીર્ઘદર્શી આત્મહિત સમજવાવાળા કહે છે કે ગૃહસ્થાશ્રમનો પૂરો આનંદ લેવા માટે બ્રહ્મચર્યનો પૂર્વાશ્રમ હું શુદ્ધ રૂપે વ્યતીત કરીશ.

મેધાવી મનુષ્ય કહે છે કે જિહ્વાલૌલ્યને ક્ષણમાત્ર વૃથા કરવા માટે જે હું અપથ્ય આહાર કે અતિ આહાર કરીશ તો દીર્ઘકાળ સુધી મારે બીમાર રહેવું પડશે અને હું આરોગ્યાનંદ અને જીવનાનંદથી વંચિત રહીશ. તેથી હું અપથ્ય સેવન કરીશ નહિ. સંયમ દ્વારા જે ઉત્કટ જીવનાનંદ પ્રાપ્ત થાય છે, તે જ લક્ષણ. મરણોત્તર જીવનનો જેને ખ્યાલ છે અને જેને આ વાતની જાગૃતિ અને સમૃતિ રહે છે, તેનું જીવન શુદ્ધ અને સમૃદ્ધ બને છે.

સામ્પરાયમાં સ્થૂળ દેહગત જીવનને અવકાશ નથી રહેતો. મનુષ્ય પોતાના સમાજમાં જ જીવિત રહી શકે છે અને એ જીવનમાં એનો પુરુષાર્થ અથવા પ્રેરણામય જીવન વધતું જ જાય છે. ઇસ્લામમાં એક સુંદર કલ્પના જોવા મળે છે. કદાઈ મનુષ્યે પ્રવાસીના લાલ સારુ રસ્તામાં એક ડૂબો ખોદ્યો. એના સંકલ્પ અને પરિશ્રમને અનુરૂપ આ શુભ કાર્યનું (પૂર્ણનું) એને પુણ્ય મળ્યું. હવે દિનપ્રતિદિન જેટલા પ્રવાસીઓ એ ડૂબાનો લાલ ઉઠાવે છે, એટલો એ મનુષ્યનો સવાળ (પુણ્ય) વધતો જાય છે. જે યાત્રીઓનો રસ્તો બદલી ગયો અને

લોકોએ એ ‘રસ્તે’ જવાનું છોડી દીધું’ તો પુણ્યકારીનો પુણ્યસંચય જાઓ નહિ વધે. પુણ્યકારીનું સવાળમય જીવન-પુણ્ય જીવન-વધે કે ઘટે, એ સમાજના હોથમાં છે. લોકો જો તેને યાદ કરતા રહે તો તેનું મરણોત્તર આયુષ્ય દીર્ઘ થવાનું. લોકો એને બૂલી ગયા, તેના કામની અસર ખતમ થઈ ગઈ, તો તેના સામ્પ્રાયની મુદત પણ પૂરી થઈ ગઈ.

હવે સવાલ એ ઉપસ્થિત થાય છે કે જો મરણ પછી આપણું જીવન સામાજિક સ્વરૂપનું જ રહેવાનું હોય તો મરણ પૂર્વેના ‘આ જીવનમાં’ આપણે સમાજ-જીવન જ કેમ વ્યતીત ન કરીએ? સ્વાર્થવશ, સંકુચિત થઈને અને ઇન્દ્રિયવશ બનીને પ્રમત જીવન-અસમાજી જીવન-કેમ વ્યતીત ન કરીએ? જે રીતે મરણોત્તર જીવન સામાજિક રહેવાનું, તેણું જ જીવન જો મૃત્યુપૂર્વથી જ વ્યતીત કરીએ તો મૃત્યુને આ પાર અને પેલે પાર એક જ પ્રકારનું શુભ જીવન થશે.

જેને આપણે સમાજવાદી કહીએ છીએ, તે આપણા આધ્યાત્મિક, સામાજિક જીવનનું બાહ્યરૂપ છે. જેને આપણે સર્વોદયકારી પુણ્ય-જીવન કહીએ છીએ, તે એનું આંતરિક સ્વરૂપ છે. વેદાન્ત તેને દેદેશે વિશ્વાત્મકયલાવના, જૂમા-સ્વરૂપ જીવન. આત્મોપમ્ય એની સાધના છે.

આત્મોપમ્યની આ કલ્પના કાંઈક સ્પષ્ટ કરવી જોઈએ.

મનુષ્યને જ્યારે જૂળ લાગે છે ત્યારે તે આઠાર શોધે છે. આઠાર પ્રાપ્ત કરીને તેનો ઉપબોગ કરે છે. આ રહ્યું પ્રાકૃતિક જીવન. લોકો એને પશુજીવન પણ કહે છે. પરંતુ ભરે પેટે જૂળની વેદના શરૂ થતાં જ જો હું બીજાઓની જૂળનો પણ સાક્ષાત્કાર કરું અને એમની કુધાનું નિવારણ કરવાનો પ્રયત્ન કરું તો તે ધાર્મિક જીવન રહ્યું. તે

સામ્પરાય માટે પોષક થવાનું. હું જે કાંઈ પણ પુરુષાર્થ કરું, તેનો લાભ બધાને દેવાની વૃત્તિ હોય તો તે સર્વોદયકારી વિશ્વાત્મક ગ્રેરિન બાલજીવન થયું. જે કાંઈ જ્ઞાન મેં પ્રાપ્ત કર્યું તે સહુને દઈ દઉં, સહુનાં દુઃખ અને સંકટ પોતીકાં કરી લઉં અને સહુની સાથે મને જે મળે, તેટલો જ મારો અધિકાર છે એવું સમજીને ચાલું તો મૃત્યુની આ પારનું અને પેલે પારનું જીવન એકરૂપ થશે. અને આ જ છે મૃત્યુ પર વિજય.

એક સાધુ નાનીથી ઝૂંપડીમાં રહેતા હતા. હાથ-પગ લંબાતીને આરામથી સૂતા હતા. એટલામાં જોશહેર વરસાદ આવ્યો. ટાઈનો બહારથી આવજ આવ્યો : ‘મારે માટે અંદર જગ્યા છે?’ સાધુએ કહ્યું : ‘અવશ્ય.’ એમણે પોતાના લંબાયેલા હાથ-પગ સમેટી લીધા અને બંને પડખે પડખે સૂઈ ગયા. વરસાદ વધ્યો અને બીજા બે યાત્રીઓ આવ્યા. એમણે પૂછ્યું : ‘જગ્યા છે?’ બંનેએ કહ્યું : ‘અવશ્ય! અંદર આવો તમે તમારે.’ હવે બેના ચાર થઈ ગયા. ઝૂંપડીમાં સૂવાનું અશક્ય હતું. ચાર માણસો બેસીને વાતો કરવા લાગ્યા અને એમ જ રાત વ્યતીત કરવાનો એમણે નિશ્ચય કર્યો. એટલામાં ચાર બીજા આવ્યા. એમનું પણ આ ચારે જણે સ્વાગત કર્યું. હવે તો બેસવું અશક્ય જ હતું. આઠે આઠ જણ ઝૂંપડીમાં ઊભા થઈને લગવાનનું લગ્ન કરવા લાગ્યા અને વરસાદમાંથી લગવાને બચાવ્યા તેનો આનંદ માનવા લાગ્યા. આ છે આત્મોપચય. જે કાંઈ પણ મળ્યું, બધાનું છે, બધા સાથે સમવિલાગ કરીને સ્વીકારવાનું છે, આ જ છે આત્મોપચયનો રસ્તો—આત્મ-અક્યની સાધના.

હવે, એવી સાધના આપણે કરતાં રહીએ તો મૃત્યુનો ડર નહિ રહે. મૃત્યુ પણ જીવનસાધનાનું એક અંગ જ છે. સુખ અને દુઃખ, જીવન અને મરણ, જ. છે. જીવન છીછરું છે. એમની ગાંઠોપાસના.

નિરાશા અને મરણ એની સાધના ગંભીર હોય છે. તેની દારા જીવનનો સાક્ષાત્કાર સંપૂર્ણ થાય છે. તેની જ્ઞાનોપાસના તેજ હોય છે. તેથી સાધનામાં એનું મહત્ત્વ અધિક છે.

જિંદગીમાં દોષ એ જો ન કરું દુઃખ જ ભોગવ્યું હોય તો તેની સાધના બધિર થઈ જવાની, એનામાં નાસ્તિકતા આવી જવાની. તેથી 'શિલ્પ', દોષના જીવનમાં જો સુખ જ સુખ રહ્યું તો તેનું જીવન શુદ્ધ-અલૂચ્છ થઈ જવાનું. તેનું આત્મોપચય વૃદ્ધિ જવાનું અને તેનું સફળ જીવન પણ સાધનાની દષ્ટિએ વિકળ ગણાવાનું. તેથી જો ભગવાનની કૃપા રહી તો સુખ અને દુઃખ, સફળતા અને નિષ્ફળતા બન્ને આપણને પ્રચુર માત્રામાં મળશે. મૃત્યુના સાક્ષાત્કાર દારા જ મનુષ્ય-જીવનનો સર્વાંગીય ગંભીર અનુભવ આપણને થઈ શકશે.

દોષ મિત્ર જો પોતાના કામની પૂર્વતૈવારીમાં મદદ માટે દોષને ખોલાવે અને તેના ફળનો ઉપભોગ કરતી વખતે તેને દૂર રાખે તો તેને ફરિયાદ કરવાનો અધિકાર રહેશે. આ જ ન્યાય છે જીવન પછી મરણના અધિકારનો. દોષ અંગે જે સુંદર શબ્દોમાં કહ્યું છે : 'મરણ આપણો જન્મસિદ્ધ અધિકાર છે.' (છટ ઈઝ અવર ટ્રિવિલેજ હુ ડાઈ) ભગવાન દોષને મૃત્યુથી વચિત રહેવાની સજ્જ કરે તો એ માણસ માટે જીવન જીવવું મુશ્કેલ થઈ પડવાનું. એની કમાણીનું ફળ એને ન મળે તો તે અન્યાય થશે.

ખ્રિસ્તી લોકોના ગ્રંથોમાં એક વચન આપણને જ્ઞેવા મળે છે. 'પાપના ફળ લેખે મોત નામની રાજી મળે છે' (ધ વેલ્ડિઝ ઓફ સિન ઈઝ ડેથ). સામાન્ય અર્થમાં આ વચન મિથ્યા છે. મરણ તો સહુને માટે અવસ્થાભાવી છે. ઈશ્વરનો એ પ્રસાદ છે. જેઓ પાપ કરે છે તેઓ ઈશ્વરના આ પ્રસાદનો સદુપયોગ કરી શકે નહિ. અધ્યાત્મ-જાગૃતિ નષ્ટ થવી એ જ મરણ છે, જેની વાત ઉક્ત વાક્યમાં કરી

સામ્પરાય માટે પોપક થવાનું. હું જે કાંઈ પણ પુરુષાર્થ કરું, તેનો લાભ બધાને દેવાની વૃત્તિ હોય તો તે સર્વોદયકારી વિશ્વાત્મિક પ્રેરિત બાહ્યજીવન થયું. જે કાંઈ જ્ઞાન મેં પ્રાપ્ત કર્યું તે સહુને દઈ દઉં, સહુનાં દુઃખ અને સંકટ પોતીકાં કરી લઉં અને સહુની સાથે મને જે મળે, તેટલો જ મારો અધિકાર છે એવું સમજીને ચાલું તો મૃત્યુની આ પારનું અને પેસે પારનું જીવન એકરૂપ થશે. અને આ જ છે મૃત્યુ પર વિજય.

એક સાધુ નાનીશી જૂંપડીમાં રહેતા હતા. હાથ-પગ લંબાવીને આરામથી સૂતા હતા. એટલામાં જોશબેર વરસાદ આવ્યો. ઢાઈનો બહારથી અવાજ આવ્યો : ‘મારે માટે અંદર જગ્યા છે?’ સાધુએ કહ્યું : ‘અવશ્ય.’ એમણે પોતાના લંબાયેલા હાથ-પગ સમેટી લીધા અને બન્ને પડખે પડખે સૂઈ ગયા. વરસાદ વધ્યો અને બીજા બે યાત્રીઓ આવ્યા. એમણે પૂછ્યું : ‘જગ્યા છે?’ બન્નેએ કહ્યું : ‘અવશ્ય! અંદર આવો તમે તમારે.’ હવે બેના ચાર થઈ ગયા. જૂંપડીમાં સૂવાનું અશક્ય હતું. ચાર માણસો બેસીને વાતો કરવા લાગ્યા અને એમ જ રાત વ્યતીત કરવાનો એમણે નિશ્ચય કર્યો. એટલામાં ચાર બીજા આવ્યા. એમનું પણ આ ચારે જણે સ્વાગત કર્યું. હવે તો બેસવું અશક્ય જ હતું. આઠે આઠ જણ જૂંપડીમાં બેસી થઈને ભગવાનનું ભજન કરવા લાગ્યા અને વરસાદમાંથી ભગવાને બચાવ્યા તેનો આનંદ માનવા લાગ્યા. આ છે આત્મોપચય. જે કાંઈ પણ મળ્યું, બધાનું છે, બધા સાથે સમવિભાગ કરીને સ્વીકારવાનું છે, આ જ છે આત્મોપચયનો રસ્તો-આત્મ-ઐક્યની સાધના.

હવે, એવી સાધના આપણે કરતાં રહીએ તો મૃત્યુનો ડર નહિ રહે. મૃત્યુ પણ જીવનસાધનાનું એક અંગ જ છે. સુખ અને દુઃખ, જીવન અને મરણ, બન્ને સાધનારૂપ છે. સુખ અને જીવન છીછરાં છે. એમની ઝાનોપાસના મંદ હોય છે. દુઃખ, સંકટ,

નિરાશા અને મરણ એની સાધના ગંભીર હોય છે. તેની દ્વારા જીવનનો સાક્ષાત્કાર સંપૂર્ણ થાય છે. તેની યાનોપાસના તેજ હોય છે. તેથી સાધનામાં એનું મહત્ત્વ અધિક છે.

જિંદગીમાં દોષ એ જો નહીં હોય જ બોગસ્ય હોય તો તેની સાધના બધર થઈ જવાની, એનામાં નાસ્તિકતા આવી જવાની. તેથી 'હિલટું', દોષના જીવનમાં જો સુખ જ સુખ રહ્યું તો તેનું જીવન શુદ્ધ-અશુદ્ધ થઈ જવાનું. તેનું આત્મોપચય તૂટી જવાનું અને તેનું સફળ જીવન પણ સાધનાની દૃષ્ટિએ વિફળ ગણાવાનું. તેથી જો ભગવાનની કૃપા રહી તો સુખ અને દુઃખ, સફળતા અને નિષ્ફળતા બન્ને આપણને પ્રચુર માત્રામાં મળશે. મૃત્યુના સાક્ષાત્કાર દ્વારા જ મનુષ્ય-જીવનનો સર્વાંગીણ ગંભીર અનુભવ આપણને થઈ શકશે.

દોષ મિત્ર જો પોતાના કામની પૂર્વતૈયારીમાં મદદ માટે દોષને બોલાવે અને તેના ફળને હિયબોગ કરતી વખતે તેને દૂર રાખે તો તેને ફરિયાદ કરવાનો અધિકાર રહેશે. આ જ ન્યાય છે જીવન પછી મરણના અધિકારનો. દોષ અંગે સુંદર શબ્દોમાં કહેવાય છે : 'મરણ આપણો જન્મસિદ્ધ અધિકાર છે.' (છટ ઈઝ અવર પ્રિવિલેજ ટુ ડાઈ) ભગવાન દોષને મૃત્યુથી વંચિત રહેવાની સજા કરે તો એ માણસ માટે જીવન જીવવું મુશ્કેલ થઈ પડવાનું. એની કમાણીનું ફળ એને ન મળે તો તે અન્યાય થશે.

ખ્રિસ્તી લોકોના ગ્રંથોમાં એક વચન આપણને જોવા મળે છે. 'પાપના ફળ લેજો મોત નામની રોજ મળે છે' (ધ વેનિઝ બોક સિન ઈઝ ડેથ). સામાન્ય અર્થમાં આ વચન મિથ્યા છે. મરણ તો સહુને માટે અવશ્યભાવી છે. ઈશ્વરનો એ પ્રસાદ છે. જેઓ પાપ કરે છે તેઓ ઈશ્વરના આ પ્રસાદનો સદુપયોગ કરી શકે નહિ. અધ્યાત્મ-જાગૃતિ નષ્ટ થવી એ જ મરણ છે, જેની વાત હિંદુ વાક્યમાં કરી

છે. પાંચ વધવાથી મનુષ્યની આત્મજન્યતા ક્ષીણ થાય છે. એનું જીવન-આત્મવિમુખ અને દેહાત્મવાદી બની જાય છે.

સંતો અને અવતારી પુરુષોએ મૃત્યુ પર વિજય મેળવવાની જે વાત કરી છે, તે આ જ છે. મામૂલી મોતથી ન તો બુદ્ધ ભગવાન, બચ્ચી શક્યા, ન મહાવીર. શરીર તો સુહુને છોડવાનું છે જ, પણ એમણે આત્મનાશરૂપી મૃત્યુ ઉપર વિજય મેળવ્યો. એમને ઘેર આવેલા. કોઈ ને નિરાશા સાંપડી નહિ.

येये नाहीं झालो कुणाची निराश
आत्मा माचकास कृपेवशी ॥

—અહીં, એમની પાસે આવેલા કોઈ પણ યાચકને, કૃપાની બાળતમાં, નિરાશા નથી થઈ.

મરણોત્તર જીવન અને પુનર્જન્મ એક ચીજ નથી. બન્નેનો ભેદ સમજવો જોઈએ.

આપણે માનીએ છીએ કે મનુષ્ય, મૃત્યુ પછી, પોતાનાં કર્મો. અનુસાર નવો જન્મ લે છે. જો કોઈ કૂર માણસનો દેહાંત થયો તો કદાચ એને સિંહ કે વરુનો જન્મ મળવાનો. ત્યાં તે પોતાની કૂરતા પૂરી રીતે અજમાવશે.

હવે, જો એ અસલી કૂર મનુષ્યનો પુત્ર, પિતાનું શ્રાદ્ધ કરે અને તેને પિરદાન દે તો તે કોને ખવરાવે છે? એ સિંહને, જે કૂર મનુષ્યનું નવું જીવન છે? એ સિંહની તૃપ્તિ તો માંસથી જ થઈ શકવાની. એ સિંહને ખવરાવવું, તેની પગથીપી ઠરવી. એ પુત્રનો ધર્મ નથી. એ કૂર મનુષ્યનો પુત્ર બ્યારે પિતાનું શ્રાદ્ધ કરે છે ત્યારે તે તેના મનુષ્ય-જીવનના મરણોત્તર વિભાગને, તેના સમાજગત જીવનને પુષ્ટ કરવાની કોશિશ કરે છે. પિતાના વ્યાધ-જીવન સાથે તેને કરી જ નિસંગત.

નથી. કોઈ સજ્જનના જીવનની પ્રેરણા સમાજ પચાવી લે છે, પ્રેરણા પચાવી લઈને સમાજ જિંદગી ચડે છે, ત્યારે એ સજ્જનનું મરણોત્તર જીવન સંપૂર્ણ થયું, કૃતાર્થ થયું, અનંતમાં વિલીન થયું. આ છે સાચો મોક્ષાનંદ કે અભ્યાનંદ.

એક જીવનની સાધના પૂરી થતાં જે કોઈ અનુભવ-ક્રીમતી અનુભવ-મળ્યો તેને લઈને આપણે નવા-તાજા જીવનમાં પ્રવેશ કરીએ છીએ.

એક પુરુષાર્થી ભારતીય પરદેશ ગયો. ત્યાં તેણે વસવાટ કરીને પોતાના વ્યાપારનો મોટો વિસ્તાર કર્યો, પરંતુ વૃદ્ધ થતાં જ્યારે ત્યાં આકર્ષણ ઓછું થઈ ગયું અને સ્વદેશ આવવાની ઇચ્છા થઈ, ત્યારે તેણે ત્યાંની બધી જ પ્રવૃત્તિ સમેટી લીધી. દેહું બધું ચૂકવી દીધું અને પોતાની બધી ઠમાણી એકઠી કરીને તે ભારત પાછો ફર્યો. મૃત્યુનું પણ એવું જ છે. જ્યારે પ્રવૃત્તિ અનલદ વધી પડે છે અને સાધના કામ નથી આવતી, ત્યારે તેનું સારું ચે ફળ એકદું કરીને નવા જન્મની નવી પ્રવૃત્તિ, નવી સાધના મનુષ્ય શરૂ કરે છે. તેને એક દૃષ્ટિએ મૃત્યુ કહી શકાય છે. પરંતુ તેને માટે કોઈ દુખી નથી થતું. એક રથજા છોડવાથી મામૂલી, અસ્પૃશ્યલીન દુઃખ જરૂર થાય છે, પરંતુ તે વધારે વાર રહેતું નથી.

જેલમાં રહેવાથી ત્યાંનાં ફેટલાયે લોકો સાથે પરિચય થાય છે. કાંઈક સ્નેહ-સંબંધ પણ બધોઈ જાય છે. જેલમાંથી નીકળતાં, વિદાય સમયે દુઃખ પણ થાય છે. પરંતુ જેલમાંથી મુક્તિ મેળવવાનો આનંદ તેથી ઝાણો નથી થતો. ઈલેલોકનું જીવન પૂરું કરીને મૃત્યુનું જે દુઃખ થાય છે, મરનારને અને બીજાને, તે એવું જ હોવું જોઈએ.

નચિકેતાની શ્રદ્ધાથી

રામકૃષ્ણ પરમહંસે કાળીમાતાને એમનું રહસ્ય પૂછ્યું : “માતા ! તું સાચેસાચ છે યા નહિ ?” માતાનું રહસ્ય સમજવા એમણે રોઈ રોઈને દિવસો વિતાવ્યા. અંતે એમને માતાનું રહસ્ય મળી ગયું. એમને શાન્તિ મળી. એમની પહેલાંના અનેક સિદ્ધ લોકોએ આ રીતે રહસ્ય પામવાની સાધના કરી હતી, પરંતુ એકની સાધના બીજાને કામમાં નથી આવતી, રસ્તાનો કંઈક ખ્યાલ મળે છે ખરો, પરંતુ સાધના તો હરેકે પોતાની રીતે જ કરવી પડે છે, બીજા કોઈનો અભિગમ અપ નથી આવતો.

યુવાન નચિકેતાએ સાક્ષાત્ મૃત્યુને ઘેર જઈને તેની પાસે માતાનું રહસ્ય પૂછ્યું અને યમરાજે તેની શ્રદ્ધા અને નિષ્ઠા જોઈને પોતાનું સંધનું રહસ્ય તેને સમજાવ્યું. હજારો વરસ વીતી ગયાં છે. દેશવિદેશમાં અસંખ્ય લોકો શ્રદ્ધાથી તે વાંચે છે અને તેની ઉપર મનન કરે છે. યમરાજે કહ્યું કે શરીરના નાશની સાથે ધણીખરી ચીજો ચાલી જાય છે, પરંતુ આત્મા રહે છે. અને મનુષ્યનાં જેવાં કર્મ, જેવું તેનું જ્ઞાન અને જેની તેની પ્રજ્ઞા હોય છે તેવો જ તેને નવો જન્મ મળે છે.

યથાકર્મ, યથાશ્રુતમ્, યથાપ્રજ્ઞા, એ નવા જન્મમાં પોતાની સાધના આગળ ધપાવે છે જ. આટલું સ્પષ્ટ થયા છતાં દરેક

વ્યક્તિએ મૃત્યુનું રહસ્ય સમજવા પોતાની સ્વતંત્ર સાધના કરવી પડે. છે અને એ સાધના માટે જીવનની કિંમત ચૂકવવી પડે છે.

મનુષ્ય જમીન પર ચાલે છે ત્યારે ધીરે ધીરે ત્યાં દેડી-પગદંડી પડી જાય છે. જનવર કે ગાડીઓ પસાર થાય છે ત્યારે ત્યાં રસ્તા બની જાય છે. પરંતુ આકાશમાં પક્ષી-અને હવે વિમાન-જાય છે, ત્યારે એના રસ્તાની નિશાની ક્યાંય નથી રહેતી. અધ્યાત્મ સાધનાની પણ એવી જ વાત છે. તેની પણ પગદંડી નથી પડતી. દરેકે પોતાનો રસ્તો નવા જ મંડાણથી શોધવો પડવાનો.

મૃત્યુના રહસ્યનું પણ એવું જ છે. પ્રાચીન કાળથી માંડીને મોરિસ મેટરલિક કે બર્ટ્રાન્ડ રસેલ સુધીના દરેકે પોતપોતાની રીતે તે વિષે વિચાર્યું છે, તેની ચિકિત્સા પણ કરી છે, પરંતુ મૃત્યુનો ધર્મ અતિ સૂક્ષ્મ, અણુ અને અજોષ છે.

ભારતીય જાતિની શ્રદ્ધા એ વાત પર તો અટલ છે કે મૃત્યુની સાથે જીવન પૂરું નથી થતું. મૃત્યુ પછી પણ જીવન કોઈ ને કોઈ રૂપે ચાલતું જ રહે છે. આ ચાલનારા, સ્થાયી તત્ત્વને આત્મા કહીએ છીએ.

આપણે દેમ માનીએ કે આત્મા અચળ અને સ્થિર તત્ત્વ છે? એ વિભુ છે, અમર છે, અજર છે. સદાને માટે સનાતન તત્ત્વ છે. તે અનંત છે. પરંતુ તેનો અર્થ એ નથી કે જેનો અંત નથી, તે ગતિરૂપ ન હોય. કાળ અનંત છે; પરંતુ તે વહેતો જ રહે છે. કર્મનો કાનૂન સાર્વભૌમ છે તેથી તેને આદિ-અંત હોઈ શકે નહિ. કાર્ય-કારણભાવ ચાલતો જ રહે છે. તેને માટે આદિ કે અંતની આપણે કલ્પના પણ ન કરી શકીએ. એ જ રીતે, જીવન પણ સનાતન છે અને મૃત્યુ પણ એક એવું તત્ત્વ છે જે દેહલી-દીપ ન્યાયે આ બાબતુ પણ જોઈ શકે અને પેલી બાબતુ પણ. એ જ કારણે કુદરતે મનુષ્યને

માટે જીવનનો એક અંક પૂરો થયા પછી મૃત્યુનો અનુભવ કરવાની સગવડ રાખી છે.

એટલા માટે મૃત્યુનો દુરુપયોગ કરવો એ જીવનસાધનામાં મોટી અડચણ ઊભી કરવા સમાન છે.

દુનિયા મૃત્યુથી એટલી ગભરાયેલી છે કે મૃત્યુનો પરિચય પામવા સારું, તેનું રહસ્ય સમજવા માટે, જેટલું ચિંતન-મનન આવશ્યક છે, તેટલું મનુષ્યજાતિએ કયું જ નહિ. આ ચિંતન-મનન સહેલું તો નથી. મૃત્યુનો ભય અને આકર્ષણ બન્ને નીકળી જાય પછી જ મનુષ્ય આ ચિંતનને યોગ્ય થાય છે. શુદ્ધ ભગવાને મરવાની ઇચ્છાને વિભવતૃષ્ણા કહી છે અને તેનો નિષેધ કર્યો છે. ✓

મનુ ભગવાને મૃત્યુ પ્રત્યે તટસ્થ ભાવ રાખવાની સલાહ આપતાં કહ્યું છે :

નામિનન્દેત મરણમ્ નામિનન્દેત જીવિતમ્ ।

પ્રાચીન અને અર્વાચીન જીવનાચાર્યોનાં વચનોનો લાભ ઉઠાવીને સ્વસ્થ ચિત્તે મરણનું રહસ્ય નચિકેતાની શ્રદ્ધાથી ખોળવું જોઈએ. તે પછી જ દુનિયામાં મરણુભયથી જે મહાપાપ કરવામાં આવે છે અને શુદ્ધરૂપી તાંડવલીલા ચાલે છે તેને શાન્ત કરવાનો રસ્તો મળશે.

મરણતું સાહચર્ય

કોઈ એક માણસે કરજ ક્યું. સહેલાઈથી મળી મધુ એટલે આક્રુ' લીધું અને ખર્ચ કરવામાં કોઈ સંકોચ રાખ્યો જ નહિ. પછી ભાન થયું કે કરજ ચૂકવવાની કોઈ તાકાત કે શુંજથ તો છે નહિ ! દિવસરાત કરજની ચિંતા એટલી તો વધી પડી કે જોધ હરામ થઈ ગઈ. કરજ ચૂકવવાનો કોઈ રસ્તો ન મૂળ્યો, ત્યારે તેણે પોતાની રૂખ જ બદલી નાખી. માથે કરજ છે એ વાત જૂલવાની એણે ટાણિશ કરી. એ ઘણી સહેલી વાત હતી. કરજની વાત જ ધ્યાન બહાર નીકળી ગઈ. હવે, જો કોઈ, ખાસ કરીને તેનો હિસાબનીશ તેને કરજની વાત યાદ કરાવતો તો તે ખૂબ નારાજ થઈ જતો હતો. કરજની વાત તો શું તેનું સ્મરણ મુઠાં ટાળવું એ જ તેની જીવવાની તારકીય થઈ પડી.

જૂલી જવાથી જેમ કરજ ટળવું નથી, તેમ જ અનુધ્ય પોતાના મરણની વાત ગમે તેટલી જૂલવાની ટાણિશ કરે, મરણ ટળવું જ નથી. સોડો કહે ॥ : 'કરજ અને મરણ જન્મેની યાત્રા દિવસરાત અવિરત ચાલ્યા જ કરે છે.'

મરણની વાત, મરણનું સ્મરણ ટાળવાથી માણસે ક્યારેય ક્યું નેજવ્યું નથી અને ઘણુંઘણું ખોયું છે. મરણનું સ્મરણ દિગ્ધ રીતે

જાગૃત રહે તો માણસ ઘણી જૂલચૂક અને ગુનામાંથી પોતાની જાતને ઉગારી શકે છે. તેના જીવનમાં જિંડાણ આવશે. ફાલતુ વાતોમાં તે પોતાનો દિવસ ખરબાદ નહિ કરે, અને જીવનને કૃતાર્થ બનાવવાના તેના પ્રયત્નોમાં તેને સફળતા મળશે. મરણ અનિવાર્ય જ છે, તો તેને આપણે આપણા જીવનનો ચોક્કિયાત જ શા માટે ન બનાવીએ? જીવન જીવવાનો ઉત્તમ રસ્તો એ જ છે કે મનુષ્ય મરણને પોતાની સાથે જ રાખીને તેની સાથે વાતચીત કરતો કરતો જીવનયાત્રા ચલાવે.

‘જીવનને અંતે મરણ તો આવવાનું જ છે, તો પછી અત્યારથી કે હંમેશા માટે તેનું સ્મરણ કરતા રહીને જીવનનો આનંદ શા માટે ગુમાવવો?’ આવી વૃત્તિ હોય છે બધા જીવવાવાળાઓની. પણ આને લીધે સૌથી મોટું તુકસાન એ થાય છે કે મરણને આપણે જાણી-પામી જ શકતા નથી અને તેનો ૩૨ દિવસે દિવસે વધતો જ જાય છે.

મરણના ખ્યાલથી જીવનનો આનંદ નષ્ટ શા સારું થવો. જોઈએ? દિવસ પછી રાત આવે જ છે. દિવસભર જાગ્યા પછી. આપણે રાતે ઉઘીએ છીએ, ત્યારે નથી તો આપણે રાતથી ડરતાં કે નથી આપણે જીંધને જૂલવાનો પ્રયત્ન કરતાં. એવું જ લાગે છે કે જીંધનો, આરામનો આપણને અધિકાર છે. એનું સ્મરણ આપણને વકાઈ લાગે છે અને રાતના આનંદ વિશે આપણે સુંદર-સુંદર કાંચો પણ લખીએ છીએ. મરણની બાબતમાં આપણે એવું દ્રમ ન કરીએ? કુદરતે તો જીવન-મરણની અનિવાર્ય જોડી બનાવી છે. એમાં જીવનનો પુરસ્કાર અને મરણનો તિરસ્કાર એવો ભેદ આપણે ન કરીએ. બન્ને પ્રત્યે આપણી રૂબ સમાન હોવી જોઈએ, એમાં જ આપણી ભલ્લીવાર છે. આપણે મરણને જૂલવાની જીવેપ્રાણે ચેષ્ટા કરીએ અને તે દબાતે પગલે ચૂપચાપ પીછો પકડીને એકાએક આપણી ચોટલી પકડે; આપણે દી જવાનાં ફંદાં મારીએ અને આપણને રોતાં રોતાં જ ઉપાડી

જય, એ દસ્ય કેટલું અલ્પ અને શરમજનક છે? મુગધિત જીવનમાળા હાથમાં લઈ ને તેલું સ્વાગત કરવા આપણે કેમ તૈયાર ન રહીએ ?

આ તૈયારી એકાએક નથી થઈ શકતી. એ તૈયારી માટે તો મરણની સાથે સ્નેહી-સંબંધીનો ગાઢ પરિચય કેળવવાની અને નભાવવાની સાધના જરૂરી છે. એકમેકને જોતાં જ બંનેના ચહેરા પર પ્રસન્નતાનું સ્મિત ખીલી ઊઠતું જોઈએ અને દૃઢ આસિંગન માટે બંને બાજુ ઉતકંઠા હોવી જોઈએ.

કોઈએ કહ્યું છે કે દરિયાર્ધ બંદર સુધી પહોંચવાની યાત્રા કરતી વખતે વહાણ અધવચ્ચે જ સમુદ્રની કોઈ છૂપી શિલા સાથે ટકર ખાઈ જાય અને વહાણની સાથોસાથ આપણે પણ બંદરને બદલે સમુદ્રને તળિયે પહોંચી જઈએ એવી સ્થિતિ આપણા મરણની છે. મરણ તો જીવનયાત્રાને એકાએક વિશ્ન કરનારો આપઘાત કે અકસ્માત છે. એને માટે કાવ્યની સ્ફુરણા ક્યાંથી થાય ?

એનો જવાબ આપણે શો આપવાના હતા? જીવન એક અદ્વિત નવલકથા છે જેના લેખક આપણે નથી, લગવાન છે. નવલકથામાં તરેહવાર અકસ્માતો આવે છે, તેનું પણ આયોજન તો નવલકથાકારની દૃષ્ટિ અને પ્રયોજન અનુસાર જ થાય છે. આપણે એને નથી જાણતા, એટલે આપણે એને અકસ્માત કહીએ છીએ. પરંતુ લગવાનના ધરમાં—એટલે કે યોજનામાં—એનું કસ્માત હોય જ છે. (સંસ્કૃતમાં કસ્માતનો અર્થ ક્યાંથી અથવા શા માટે કોઈ ઘટના થઈ અને એનું કારણ અથવા પ્રયોજન આપણે સમજી ન શક્યાં તો, કસ્માત કારણાત્ આ ઘટના થઈ તે નથી જાણતાં એટલું કહેવા માટે ‘અકસ્માત’ શબ્દનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે.) એવા અકસ્માતો દ્વારા પોતાનું જીવન-પ્રયોજન સિદ્ધ કરવાનો આનંદ લગવાન લે છે, એનો છ”

શે ? હલાજ એટલો જ છે કે અકસ્માતનું કારણ અને પ્રયોજન સમજવાની આપણે દાશિય કરીએ અને ન સમજી શકીએ તો ભગવાનના આનંદ સાથે, આપણે રસપૂર્વક એકરસ થઈ જઈએ. એટલી રસિકતા આપણાં ચિત્તમાં હોવી જ જોઈએ. દરેક અકસ્માત સાથે આપણે રોવા બેસીએ કે હિંમત હારી જઈએ તો જીવન જ શા સારું જીવવું ? ફેટફેટલી તૈયારી કરીને એક પ્રયોજન સિદ્ધ કરવા આત્મા, અને એકાએક એ બધું જ વિક્ષેપ ગયું, એ અનુભવ પણ ચારિત્ર્ય ગદ્ય માટે મનુષ્ય જીવનમાં જરૂરી છે.

જીવન માટે મરણ આવશ્યક છે, અનિવાર્ય છે. મરણ વિના જીવનની પૂર્તિ થઈ શકતી નથી અને જીવનમાં પ્રગતિ માટે, નવનવા ઉન્મેષ માટે અવકાશ જ નથી રહેતો. મરણના ચમત્કાર વિના જીવન જડરૂપ અને નીરસ બનશે. મરણ છે એટલે જ તો તાજગી છે, ઉત્સાહ માટે અવકાશ છે. હું તો ત્યાં સુધી કહીશ કે મરણ વિના જીવનમાં આસ્તિકતા પણ ટકશે નહિ.

મરણની બાબતમાં એક ખીજ પણ ખૂબી છે, જેની તરફ બહુ જ થોડા લોકોનું ધ્યાન ગયું હશે. એ છે મરણરૂપ અનુભવનું કૌમાર્ય. આપણી સામે કંઈ ફેટલાયે લોકો મરી જાય છે, પરંતુ તેમનાં મરણનો અનુભવ આપણે નથી કરી શકતા. લોકો જીવન જીવે છે. આપણે પણ જીવીએ છીએ. એટલે ખીજઓના જીવનનો અનુભવ આપણને થઈ શકે છે. તરેહતરેહનાં લોકોનાં ચિત્રવિચિત્ર જીવનનું નિરીક્ષણ કરીને થોડાં લોકોની જીવનયાત્રામાં સહયોગ કરીને આપણે આપણાં જીવનને સમૃદ્ધ કરીએ છીએ. પ્રભાવશાળી લોકોનું જીવન, સંસ્કાર-સંપન્ન સ્વરાજનો જીવનક્રમ અને નાનાંમોટાં રાષ્ટ્રોનો દતિહાસ વાંચીને, સમજીને, આપણે જીવન-સમૃદ્ધ બનીએ છીએ. પરંતુ દાર્દના પણ મરણનો સાક્ષાત્કાર આપણને થઈ શકતો નથી. કુમાર કે કુમારીનાં

‘વખત સાક્ષાત્કાર’ કરે છે. મરણનો અનુભવ અને સાક્ષાત્કાર પણ એવો જ હોય છે. એવા અનુભવનો રસ ચાખવા માટે પણ મનુષ્યે મરણની ધ્વજા અને પ્રતીક્ષા કરવી જોઈએ. તેના વિના જીવનનું પરમ રહસ્ય પૂર્ણ નહિ થાય.

મરણ પછી બીજો જન્મ આવે છે અને જીવનપરંપરા ચાલતી રહે છે. એવી પરંપરાની સમૃદ્ધિ પામવા માટે મરણ આવશ્યક છે, એ વાત તો છે જ. પરંતુ મોક્ષની સાધના કરીને સ્થાયી, ‘પાકું’ મોત પ્રાપ્ત કર્યા પછી જે અવસ્થાની દૃષ્ટના આપણે કરી શકીએ છીએ તેનો અનુભવ કરવા માટે પણ—એટલે કે મૃત્યુની-મૃત્યુ પછી જે અદ્ભુત જીવન આપણને મળવાનું છે તેની-પ્રાપ્તિ માટે પણ મરણની મદદગાર આપણે રાખવી જોઈએ.

એ વાતમાં કંઈ સંદેહ નથી કે મરણ જ જીવન-સ્વામી પરમાત્માની આપણે માટે સૌથી મોટું દેણું છે. મરણ દ્વારા જ આપણે જીવનને સફળ બનાવી શકીએ છીએ અને તેનું રહસ્ય અનુભવમાં લાવીને જીવનની સાથે એકરૂપ બની શકીએ છીએ. તાદાત્મ્ય જ અંતિમ, સર્વોપરી અને સ્થાયી આનંદ છે.

અનુપાન : મરણનું સ્મરણ

એક રાત્રીને અખંડ યૌવનનો આનંદ લેવો હતો. તે એક સાધુ પાસે ગયો. એ સાધુ પાસે પારાની દવા બનાવવાની રસસિદ્ધિ હતી. સાધુએ કહ્યું : “હું હું છું, એવી દવા મારી દેખરેખ તમે તૈયાર કરાવો અને તેનું ૭ મહિના મુધી સેવન કરો. શરત એ કે ૭ મહિના મુધી દદ બ્રહ્મચર્ય પાળવું પડશે.” રાત્રીએ શરત સ્વીકારીને વાત માની લીધી. કુશળ લોકોને બેસાડીને પારાની દવા બનાવવામાં આવી. એક સારું મુદ્દત જોઈને સાધુએ રાત્રીને દવા દેવાનું શરૂ કર્યું. ખૂબી એ હતી કે રાત્રી એટલી દવા લેતા હતા તેટલી સાધુ મહારાજ પણ લેતા હતા. ઔષધ અને અનુપાન* બન્ને એકસરખાં ચાલતાં હતાં. એક મહિના મુધી દવા લીધી અને રાત્રીની તાકાત એટલી વધી કે તેણે એક દિવસ સાધુને કહ્યું : “હવે બ્રહ્મચર્યનું પાલન કરવું સહેલું નથી.” સાધુએ કહ્યું : “દીવેલું વચન યાદ કરો. વચનપાલન કર્યા વિના છૂટકો નથી.”

થોડા દિવસ પછી વળી રાત્રીએ એ જ વાત કરીને હેડી અને કહ્યું : “વાજકરણના ઔષધનો શો પ્રભાવ છે! વચન કેમ કરીને

* કે.દ. પણ દવા, દરેકના ખાસ રોગમાં, સારી અસર લાવવા માટે જે નીચા સાધે આપવામાં આવે છે, એને અનુપાન કહે છે. અંદાજે રસ, મધ વગેરે જેવી વીઝે અનુપાન કહેવાય છે.

પાણ્યું જશે?" સાધુએ કહ્યું : "હું પણ તમારી સાથે એ જ દવા લઈ રહ્યો છું. આહાર પણ આપણા બન્નેનો એકસરખો છે."

રાગ્નએ કહ્યું : "એ જ તો તાજુખીની વાત છે ને? કૃપા કરીને આપ નિર્વિકારી કઈ રીતે રહી શકો છો તેનું રહસ્ય મને જણાવો."

સાધુએ કહ્યું : "સમય આવ્યે એની પણ તમને જાણ થશે. પરંતુ કાલે હું કુતૂહલનો માર્યો તમારી જન્મકુંડળી જોઈ રહ્યો હતો. એમ જણાય છે કે તમારે અનિષ્ટ મહેને કારણે મૃત્યુ-લય છે. આ વાત તમને કહેવાનો તો મારો વિચાર નહોતો. પરંતુ વિચાર થયો કે તમને આમ્રહ કરીશ અને તમે લગવાનનું સ્મરણ કરશો તો કાંઈક શાંતિ મળશે."

ખીખ જ દિવસથી રાગ્નનો ચહેરો વીણી પડી ગયો. તેઓ ખૂબ ચિંતિત હતા. દવા, અનુપાન અને આહાર તો રાગ્ન અને સાધુ એનાં એ જ લેતા હતા. ચાર દિવસ પછી સાધુએ રાગ્નને પૂછ્યું : "કામ-વિકાર પહેલાંની જેમ જ હેરાન કરે છે કે?" રાગ્નએ ઉદ્વિગ્ન ભાવે જવાબ દીધો : "શેનો કામ-વિકાર? મોતની ચિંતાથી જ એટલો તો ત્રસ્ત છું કે ખીચું કાંઈ જ મૂઝવું નથી. બધા જ વિકારો એકદમ ગાયબ થઈ ગયા છે, જાણે ક્યારેય હતા જ નહિ. હવે એક જ વાત બતાવો કે આ મોતથી બચવાનો કોઈ ઉપાય છે? અને ખીચું નહિ તો, ઓઝામાં ઓછું એ તો કંડો જ કે મન શાંત કેમ રહે?"

સાધુએ હસીને કહ્યું : "મેં તો આપને ઓઝામાં ઓછું એટલું જ આશ્વાસન દીધું કે જ મહિના સુધી મૃત્યુ નહિ થાય. અને તોપણ મરણના ચિંતનથી આપનો જળરદસ્ત કામવિકાર સમી ગયો. હું તો મરણનું સતત ચિંતન કરું છું. ગમે તે ક્ષણે મૃત્યુ આવી શકે છે. જ મહિનાનું આશ્વાસન મને કાણ દેશે? જ્યાં મરણનું સ્મરણ અને

સાંનિધ્ય દાયમ છે, ત્યાં કામવિકાર કઈ રીતે સતાવી શકે? આપને આપના સવાલનો જવાબ મળી ગયો કે, રાજન! જે ઔષધ આપ લઈ રહ્યા છો, તે જ હું પણ લઉં છું. જન્મેનાં શરીર પણ એકસરખાં છે. ફરક છે માત્ર એક અનુપાનનો, હું મરણના સ્મરણનું સેવન કરું છું.”

જીવવાના મોહમાં મરણને પ્રયત્નપૂર્વક જૂલીને માનવીએ ધણું જાણું ખોણું છે. શું મેળવ્યું છે તેનો હિસાબ તે જાતે જ દે.

ક્રમિક, ૧૯૧૪

વસિયતનામું

રોમન લોકોનો આગ્રહ હતો કે કોઈ પણ માણસ પોતાનું વસિયતનામું બનાવ્યા વિનાનો ન રહે. દરેક રોમન, જરૂરત પ્રમાણે, જનું વસિયતનામું રદ કરીને નવું બનાવી રાખતો. કહે છે કે વસિયતનામું કર્યા વિના કોઈનું મૃત્યુ થાય, તો રોમન સમાજમાં તેની પ્રતિષ્ઠા રહેતી નહિ.

આપણા દેશમાં વાયુમંડળ બિલકુલ બિલકું છે. બહુ જ થોડા લોકો પોતાનું મૃત્યુ-પત્ર બનાવી રાખે છે. વસિયતનામા માટે ‘મૃત્યુ-પત્ર’ શબ્દ પ્રચલિત થવાને લીધે કદાચ તેના પ્રત્યે અરુચિ પેદા થઈ હોય. પોતાના મૃત્યુની વાત મનમાં લાવતાં જ માણસ હિદાસીન થઈ જાય છે.

આજસ અને ઢીલાપણાને કારણે પણ વસિયતનામું બનાવવાની વાત રહી જાય છે. આપણા હિન્દુસ્થાનીઓના આ સ્વભાવને કારણે બ્યારે કોઈ પણ સમર્થ પુરુષનો દેહાંત થાય છે ત્યારે તેની પાછળ દૌરુચિક અને આર્થિક અન્યવસ્થા થઈ જાય છે અને કેટલાય લોકોને તેમાં સોસલું પડે છે.

જે માણસ પાસે પોતીકા કોઈ ખાસ મિલકત નથી હોતી એવા માણસે પણ પોતાની પાછળ પોતાના વ્યવહારનું વ્યવસ્થા-પત્ર અથવા મૃત્યુપત્ર બનાવી રાખવું જોઈએ.

એવું ઇચ્છાપત્ર બનાવતી વખતે દેહલીક વાતો ધ્યાનમાં રાખવી ઘટે :

સાચા માણસે પોતાના મૃત્યુ પછી ઇચ્છાપત્ર દ્વારા પોતાની જ જીવ ચલાવીને જૂતની જેમ જીવવાનો પ્રયત્ન ન કરવો જોઈએ. દેહલાક ધનવાન માણસો તો પોતાના ઇચ્છાપત્ર દ્વારા પોતાનાં બાળકોનાં બાળકોનાં બાળકોનેય બાંધી લેવા ઇચ્છતા હોય છે. “મારા પુત્રની પુત્રી મારી ઇચ્છા અનુસાર લગ્ન કરે તો તેને આટલા રૂપિયા આપવામાં આવે. તે ન માને તો તેને ઠગું જ ન આપવામાં આવે,” એવી એવી શરતો પણ ઇચ્છાપત્રમાં આમેજ કરવામાં આવતી હોય છે. મરી ગયા પછી પણ એવા લોકો પોતાની વાત જ ચલાવવાની કોશિશ કરતા હોય છે, જે મનુષ્યને શોભાસ્પદ નથી, કાયદાના બંધનથી અને ભાવનાના બંધનથી પોતાનાં ઉત્તરાધિકારીઓને જકડી-બાંધી રાખવાં એ તો ભવિષ્યકાળનો દ્રોહ કરવા સમાન છે. સમયની અને પરિસ્થિતિની માગ અનુસાર આલવાની સ્વતંત્રતા પાછળ રહી ગયેલાંઓને હોવી જોઈએ. ઇચ્છાપત્રનો ઉદ્દેશ અવ્યવસ્થા ટાળવાનો અને યોગ્ય વ્યક્તિને અધિકાર સોંપવાનો હોવો જોઈએ, ખાસ કરીને અધિકાર માટે ઝઘડા ન થાય એ એક મુખ્ય ઉદ્દેશ તો જરૂર હોવો જોઈએ. પેઢી દર પેઢી પોતાની જ એક વ્યવસ્થા ચાલ્યા કરે એવો આગ્રહ આપણે શા સારું રાખીએ? સમય બદલાતો જાય છે. તેના આદર્શ અને તેની આવસ્થકતાઓ પણ બદલાતી રહેતી હોય છે. ઇચ્છાપત્ર દ્વારા જે લોકોને આપણે અધિકાર સોંપી દેતાં હોઈએ છીએ તેઓ પણ ચિરંજીવી નથી હોતાં. એવાં લોકો, ટાણુ જાણુ, ક્યા પ્રધારનાં લોકોને પોતાનાં ઉત્તરાધિકારી તરીકે પસંદ કરવાનાં! તેથી, દીર્ઘકાળને સાચુ પડે એવી કોઈ વ્યવસ્થા કરવી જોઈએ નહિ. જે કોઈ આપણે પાછળ મૂકતાં જઈએ તેનો સારમાં સારો ઉપયોગ માં વહેલો થઈ જાય એવી જ વ્યવસ્થા કરવી જોઈએ.

દરેક જમનામાં અપરિવર્તનશીલ રૂઢિવાદી ચીલાચાલુ લોકોનો એક પક્ષ હોય છે અને બીજો પ્રગતિશીલ લોકોનો. ધર્મશાસ્ત્રને નામે રૂઢિવાદીઓ કાઈ અંચની કે રિવાજની ઉપયોગિતા ખતમ થયા પછી પણ તેને જીવિત રાખવાની કોશિશ કરે છે. એવી હાલતમાં ઇચ્છાપત્ર બનાવનાર પ્રગતિશીલ હોય તો તેણે જોતું જોઈએ કે તે પોતાનો પક્ષપાત રૂપરૂપ શબ્દોમાં જાહેર કરે અને નવોદિત સુધારક પક્ષને મજબૂત બનાવે.

બીજી એક વાત વિચારવા જેવી છે :

જનાં લોકો, માનતાં કે પોતાની મિલકત પોતાને માટે અને પોતાનાં માટે જ છે. એવા લોકો પોતાના ઇચ્છાપત્રમાં પોતાનાં બાળ-બચ્ચાંનો, સગાં-સંબંધીઓનો અથવા પોતાની પેઢીના ભાગીદારોનો અથવા જાતભાઈઓનો અધિકાર જ માન્ય રાખતા. મહાપતિ અને પાટપતિ પોતાના શિષ્ય-સાગરીતને પોતાના ઉત્તરાધિકારી બનાવતા હતા. એથી વધારે વ્યાપક દષ્ટિ હોય તે દયાધર્મ કે દાનધર્મના રૂપમાં પ્રગટ થતી હતી.

એવા લોકોએ હવે સમજવું જોઈએ કે પુત્ર, શિષ્ય અથવા સગાસંબંધી આદિ માટે આવશ્યકતાથી અધિક રાખવું એ એમનું અપમાન કરવા બરાબર છે. એમનાં પુરુષાર્થ અને પરક્રમ બાબતમાં આપણને સંદેહ રહેતો હોય ત્યારે તો એમની ઉપર અનહદ મિલકત લાદી દેતાં હોઈએ છીએ એનાથી વધારે અપમાન બીજું ક્યું હોઈ શકવાનું હતું ? પોતાનાં પંડુ, રોગગ્રસ્ત, જરાજન્યરિત અને બિલકુલ અસહાય એવાં દયાપાત્ર સંબંધીઓ માટે જરૂરી પ્રબંધ કરવો અલગ ચીજ છે અને માત્ર પોતાનાં સંબંધી હોવાને કારણે જ પોતાની સઘળી મિલકત એમને નામે કરી દેવી, એ બીજી વાત છે. એ સંબંધીઓમાં જે નાનાં બાળકો હોય છે તેમનાં સરજીપોષણની

અને એમના શિક્ષણની કાંઈ ને કાંઈ વ્યવસ્થા કરી રાખતી એ ઉચિત છે. ખૂબ વૃદ્ધ હોય કે ખીમાર હોય એવાં લોકો માટે કંઈક પ્રયત્ન કરી રાખે તોપણ તેમાં ખોટું નથી, પરંતુ આપણે એ વિશ્વાસ ન ખોઈએ તો એ કે આખરી અંતમ વેળાએ દરેક વ્યક્તિનો મદદગાર સમાજ છે. જે કાંઈ વ્યવસ્થા આપણે કરીએ, તેની જુનિયાદમાં સમાજની સદ્બુદ્ધિ પર અને ઈશ્વરની રચના પર વિશ્વાસ પ્રકટ થવો જોઈએ.

યુગધર્મ કહે છે કે આપણી હસ્તી, આપણું જીવન, એનો પુરુષાર્થ અને એની સુરક્ષા આખા સમાજ પર નિર્ભર છે. આપણે માત્ર આપણાં કુટુંબને માટે કે જાતિને માટે નહિ, બલકે સારા સમાજ માટે છીએ. સમાજનાં આપણે ઘટક છીએ. સમસ્ત સમાજના સહકારથી જ આપણું આર્થિક, સામાજિક અને સાંસ્કૃતિક જીવન પાંચરી શકે છે. એટલા માટે આપણાં જીવનનો અને કમાણીનો વધારેમાં વધારે ભાગ એ વિશાળ સમાજને જ પહોંચવો જોઈએ. તેમાં પણ એ સમાજના જે હિસ્સાની કે વર્ગની અને સમાજમાં જેમની ઉપેક્ષા થઈ રહી હોય, તેને જ આપણી વધુમાં વધુ મદદ પહોંચવી જોઈએ. કુળાચાર બનાવતી વખતે આ દૃષ્ટિને પ્રધાનતા મળવી જોઈએ.

આ યુગધર્મનો વિચાર કરતી વેળાએ પોતાની જાતિ, પોતાનો વર્ગ કે પોતાના ધર્મની મર્યાદા કે સંકુચિતતા રાખવી જોઈએ નહિ.

સરકાર યા રાજ્ય-સંસ્થા સમગ્ર સમાજની પ્રતિનિધિ દોવાનો દાવો કરતી હોય છે. પરંતુ રાજ્ય-સંસ્થા હજી સુધી એટલી વિકસિત નથી થઈ કે નૈતિક-આધ્યાત્મિક આદરોને સમજી શકે કે ન્યાય અને કુલજનાપૂર્વક તેનું પાલન કરી શકે. આપણા દેશમાં મધ્યકાલીન રાજ્યો અને રાજકુટુંબો પણ પોતાનાં દાન-ધર્મની વ્યવસ્થા પોતાના જના દાસમાં ન સોંપતાં કાંઈ અલગ વ્યવસ્થા જ કરતાં.

આજઠાલનો જમાનો સરકારી તંત્ર પ્રત્યે અસંતોષ ધારણ કરતો હોવા છતાં પોતાનું સ્વધર્મ કામ તેની મારફત જ કરે છે, કરાવવા ચાહે છે. હિતમ તો એ થશે કે સાંપ્રદાયિક તંગદિલીથી કંટાળીને લોકોએ ધર્મ-સંસ્થાને અપ્રતિષ્ઠિત કરી, એ જ રીતે રાજ્ય-સંસ્થાની પ્રતિષ્ઠા પણ હવે ઓછી કરીને રાજસત્તાથી લિનન એવું કોઈ નૈતિક તંત્ર આપણે ઊભું કરીએ અને તેની મારફતે આપણું સ્થાયી કામ કરાવીએ.

x

x

x

x

મૃત્યુ પછી જે કોઈ ચીજની વ્યવસ્થા તરતોતરત જ કરવી પડે છે, તે છે મરનારના શરીરની. દુનિયાના બધા દેશોમાં શબની વ્યવસ્થા ધાર્મિક રીતે અનુસાર કરવામાં આવે છે. શરીરને જમીનમાં દાટવું, સદૃશ આદિ જળાશયમાં ફેંકી દેવું, ખાવા સારુ પક્ષી આદિ પ્રાણીઓને સુપરત કરવું કે અગ્નિસંસ્કાર દ્વારા સળગાવી દેવું—એ છે સામાન્ય રહે પ્રકારો. આજઠાલ કોલસા કે વીજળી દ્વારા મૃતદેહ સળગાવી દેવાની લઘીઓ પણ બનાવવામાં આવે છે.

હું માનું છું કે શરીરને ફેંકી દેવાનો રિવાજ સૌથી સારો છે. મૃત્યુ પછી પ્રેતની વ્યવસ્થા કઈ રીતે કરવામાં આવે, એ સવાલ મરનાર કરતાંય પાછળ રહેનારાઓનો વધારે છે. અને તે પણ મુખ્યત્વે સામાજિક સ્વાસ્થ્ય અને આરોગ્યનો છે. મારા વિચાર પ્રમાણે શબના અંતિમસંસ્કાર સાથે ધાર્મિક વિધિ જોડી દેવાનું આવશ્યક હોવું જોઈએ નહિ. પ્રેતાત્મા કળરની નીચે સૂએ છે અને કયામતને દિવસે એ બધા જીવો પોતપોતાનાં શરીર ફરીથી ઓઢીને આવે છે, એવી દૃષ્ટિકે માન્યતાને કારણે કેટલાક ધર્મસંપ્રદાયનાં લોકો શબને ફેંકી મારવાનું પસંદ કરતાં નથી. દક્ષિણસ્થાનમાં મુઝદાં સડી જાય છે. અને એની માટી બની જાય છે, તે તરફ ધ્યાન આપવામાં આવતું નથી.

હું માનું છું કે સેવાધર્મી વ્યક્તિએ મૃત્યુ બાદ પોતાનું શરૂ વૈધ, ડોક્ટર આદિ લોકોના પ્રયોગ ખાતર સોંપી દેવું.

મસ્તિષ્ક, હૃદય, ક્ષેત્ર, રેફ્સાં આદિ બધા અવયવો પ્રયોગો માટે આપી દેવા એ શરીરનો ઉત્તમ ઉપયોગ છે. એ ઉપયોગ પૂરો થતા પછી અગ્નિસંસ્કાર કરી દેવામાં આવે.

રાગને ચાર માણસો ઉઠાવી લઈ જાય છે ખાસ ગાડીમાં નાખીને, તે સવાલ મહત્વનો નથી. ગાડીમાં નાખીને લઈ જવાનું સારું છે, જોવાની અને સગવડની બન્ને દૃષ્ટિએ. પરંતુ દરેક જગ્યાએ અને ખાસ કરીને ગામડાંમાં અને જંગલોમાં એવી સગવડ મળવી સહેલી નથી હોતી. લોકોને પ્રાચીન અને પ્રાથમિક પદ્ધતિનો પરિચય હોય એ પણ આવશ્યક છે. જે રીતે વન-ભોજનમાં આપણે ઓઝાંમ, ઓઝાં અને બિલકુલ પ્રાકૃતિક સાધનોથી રસોઈ બનાવીએ છીએ, તે જ રીતે દરેક સ્વાભાવિક અને સાર્વભૌમ ક્રિયાના પ્રાથમિક પ્રકારથી પણ મનુષ્યે પરિચિત રહેવું જોઈએ.

માચ, ૧૯૫૨.

મરણોત્તર સેવા

ડૉ. ભારતનુ કુમારખાની ઇચ્છા હતી અને એમના પરિવારનાં લોકો પણ એમાં સંમત થયાં હતાં કે એમના મૃત્યુ બાદ એમના શરીરને દફન કરવાને બદલે એનો અગ્નિસંસ્કાર કરવામાં આવે. ખ્રિસ્તી ધર્મમાં દફન કરવાનો રિવાજ છે, પરંતુ આજકાલ થોડાક લોકો અગ્નિસંસ્કાર કરવાનું વધારે પસંદ કરે છે.

આપણા દેશમાં સામાન્ય રીતે નાનાં બાળકો અને સંન્યાસીઓને દફનાવવામાં આવે છે. બાકીનાં લોકો માટે દરેક જાતિ પ્રમાણે પોત-પોતાના અલગ રિવાજ હોય છે. જમીનમાં દફનાવવું, દાહક્રિયા દ્વારા શરીરને હસ્તમશેષ કરવું અથવા સમુદ્ર આદિ જળાશયમાં સમાધિ કરાવવી-એવા ત્રણ રિવાજ છે. જળાશયમાં માછલીઓ માટે શરીર છોડી દેવાથી, શરીરનો સદુપયોગ તો થાય છે, પરંતુ પાણી બગડી જાય છે, શરીર સડીને રોગ ફેલાવે છે, એ દોષ છે. તેના કરતાં તો જમીનમાં દફનાવવાનું ઘણું સારું છે, પરંતુ સૌથી સારો ઉપાય તો અગ્નિદાહનો છે.

જ્યારે શ્રી ધર્માનંદ ડોસમ્બીએ પોતાના શરીર બાળત ગાંધીજીની સલાહ પૂછતાં કહ્યું કે અગ્નિદાહમાં ખર્ચ વધારે થાય છે, દફન કરવામાં ઓછો. ત્યારે ગાંધીજીએ જવાબમાં લખ્યું : “વૈજ્ઞાનિક દંગથી દફનાવવામાં આવે તો તેનો ખર્ચ વધારે જ થશે.”

રામકૃષ્ણ પરમહંસ અને વિવેકાનંદ સંન્યાસી હોવા છતાં એમણે પોતાને માટે અગ્નિસંસ્કાર જ પસંદ કર્યો હતો.

આજકાલ યુરોપમાં ક્યાંક ક્યાંક શબદહન માટે એક લઠી લીમી ઠરી દેવામાં આવે છે. એમાં શરીરને અગ્નિસાત્ કર્યા બાદ શરીરની જે ભસ્મ બચે છે તે દાર્ઘ વાસણમાં ભરી રાખે છે જ. એવા વાસણને ત્યાં 'અર્ન' કહે છે. અર્ધીની લઠીમાં શરીરની ભસ્મ સાથે લાકડાં કે ડાણાંની રાખ મળતી નથી.

આપણા દેશમાં આપણાં પૂર્વજોએ શબદહન વિધિને, બની શકે તેટલી સસ્તી અને સર્વમાન્ય બનાવી છે. ઓછામાં ઓછું દહનક્રિયાને તો સાદી, સસ્તી અને કાર્યગત બનાવી છે. અંતિમક્રિયામાં ગરીબ અને અમીરનો ભેદ દૂર કર્યો છે અને સમાજને આ બાબતમાં તેણે કર્તવ્ય શીખવ્યું છે.

મૃત શરીરને હિંદવી લઈ જવાનું કામ સમાજના સઘળા લોકો કરે છે. અર્થો પશુ સસ્તામાં સસ્તી હોય છે. ગામમાં જે ચીજો સરળતાથી મળી શકે છે તેમાંથી અર્થો બનાવવાની સહેલી પદ્ધતિ લોકોએ શોધી કાઢી છે.

મૃત શરીરને સળગાવવાની પદ્ધતિ પણ દરેક ઠેકાણે સરળમાં સરળ બનાવી દીધી છે. નદીકિનારાના સ્થાનનો અલગ ઢંગ અને લાકડાં બહુ મળતાં હોય ત્યાંનો ઢંગ બીજો. જ્યાં લાકડાં મળતાં જ નથી, ત્યાં ડાણાંનો ઉપયોગ કરીને શરીર સળગાવે છે. એને માટે શરીર માથાથી પગ સુધી લાંબું લોઈ અનુકૂળ પડતું નથી. એટલે એ લાયકાતી પર લે છે અને પગનું લગભગ પડાસન બનાવે છે. આ તરેહની ચિંતા ગોળ બની જાય છે.

ઉપજુ ઉપર ફેટણું, નીચે ફેટણું, એ નિમિત્ત હોય છે. દપ્પર, તી. ચંદન આદિ જ્વાલાદાયક અને સુગંધિત દ્રવ્યોનો પણ ઉપયોગ

કરાય છે. ચિતા બનાવવાનું કામ એટલું સહેલું હોય છે કે દરેક આદમી એક વખત જ જોવાથી તેની ખૂબી સમજી લે છે. ચિતામાં હવા પોતાનું કામ કરે એ માટેની સગવડ રાખતાં હોય છે.

આ રીતે બિલકુલ પ્રાથમિક (પ્રિમિટિવ) ઢંગની સરળ પદ્ધતિ સર્વમાન્ય બનાવવાથી એ એક વિશિષ્ટ સંસ્કૃતિનું રૂપ ધારણ કરી લે છે.

ખુદ્ધા મેદાનમાં આગ લગાડવાનું સહેલું નથી હોતું, તેથી યેરથી અગ્નિ લઈ જવાની પ્રથા પણ નિશ્ચિત થઈ ચૂકી છે. મરણથી ઢાઈ મુક્ત નથી. દરેકને મરવું જ છે અને તેના શબની વ્યવસ્થા સમાજે કરવાની જ છે ત્યારે તેની પદ્ધતિ સર્વમાન્ય, સર્વસુલભ અને સસ્તી હોવી જ જોઈએ. આમ, સમગ્ર રીતે જોતાં પૂર્વજોના અતુલવની અને જુદિની કદર ક્યાં વિના રહેવાનું નથી, પરંતુ.....

સંસ્કૃતિની પ્રગતિ સાથે 'પરંતુ' લાવવું જ પડે છે. ખાસ કરીને નાનાંમોટાં શહેરોમાં, જ્યાં સ્મશાનઘાટની જગ્યા મુશ્કેલ છે, રોજોરોજ ઢાઈને ઢાઈ મરવું જ હોય છે, મૃત શરીરને લઈ જવાનો અને સળગાવવાનો, દફનાવવાનો, કાયમી પ્રબંધ અને એ પણ સુવ્યવસ્થિત, હોવો જ જોઈએ.

આપણી અર્થો સસ્તી હોય છે ખરી. તેની બનાવટ પણ સહેલી છે અને અર્થો કે કદન મૃતકની સાથે નષ્ટ કરવાનો રિવાજ છે—અને અમુક હદ સુધી એ સારો પણ છે. અર્થો સસ્તી તો હોવી જ જોઈએ. ક્યાંક ક્યાંક મૃતકનું મોઢું ખુલ્લું રાખવાનો રિવાજ છે, જે સારો નથી. રસ્તે જતાં નાનાં બાળકો જોઈને કરી પડે છે. મૃતકનું દર્શન એટલું સારું પણ નથી હોતું. સામાન્ય નિયમ એ જ હોય કે મનુષ્યના મરણ બાદ દર્શનનો આગ્રહ ન રાખવો જોઈએ.

હું જાણું છું કે દર્શનના આગ્રહ પાછળ દગોફટકો ટાળવાનો એક હિદેશ હોય છે. ઢાઈનું મુઝું ઢાઈ બીજને નામે દફનાવી દીધું કે સળગાવી દીધું અને અસલી માણસને સંતાડી દીધો, એવા દિસ્સા બનતા આવ્યા છે.

એટલા માટે પણ દર્શનનો આગ્રહ રાખવામાં આવતો હોય છે. આ બધું અર્થો ઉઠાવતાં પહેલાં પતાવી લેવામાં આવે તો સારું. રસ્તામાં મૃતકનું શરીર ઢાંકેલું રહે એ જ સારું છે.

અર્થો ખલા પર ઉપાડવાનો રિવાજ ઘણો જ પ્રાચીન છે. મૃતક પ્રત્યે આદર દેખાડવા ખભો આપવામાં આવે છે. પરંતુ જ્યાં રસ્તા બનાવવામાં આવ્યા હોય અને ગાડીનો પ્રબંધ થઈ શકતો હોય, ત્યાં અર્થો ખલા પર ઉઠાવવાનો રિવાજ છોડી દેવો જોઈએ. સાદકલના ચક્રને કામમાં લઈને જે રીતે ફેરીવાળા પોતાની ગાડી બનાવે છે, તે જ રીતે કોઈ પ્રબંધ કરવામાં આવે તો તે સારું છે.

રાજકોટના કોઈ એક મહાશયે આ વિશે સારું આંદોલન ચલાવ્યું હતું. પરંતુ એ આંદોલનમાં મર્યાદા ન રહેતાં તેની અસર વધી નહિ..

x

x

x

જ્યાં સખને સળગાવવા માટે છાણાં કામમાં લેવામાં આવે છે, ત્યાં જના રિવાજમાં ઝાઝો સુધારો કરવાનો અવકાશ નથી. છાણાં અહોતહો પડી ન જાય તે માટે એ અથવા ચારેય બાજુ લોઢાની બળી કે છેદવાળી પાટો કામમાં લેવાથી બધું સરળ થઈ જવાનું.

જ્યાં લાકડાં કામમાં લે છે, ત્યાં પણ ચારે બાજુ લોઢાની પાટો કે બળી રાખવામાં આવે તો ચિતા પડી જવાનો ડર ન રહે. લાકડાં કાપીને ફીક આકારનાં બનાવીને તૈયાર રાખવાં જોઈએ. આજકાલની રીત ગિલકુલ બરાબર નથી. શીઘ્ર બ્લાલાઆદી પદાર્થોમાં કપૂર કે ઘીનો ઉપયોગ અનાવશ્યક છે. આદર બતાવવા માટે પણ ધી સળગાવવું અનુચિત અધ્યાત્મ. તરેહવાર તેલ તો ઉપલબ્ધ છે જ. ઘાસલેટ પણ છે અને લોખાન જેવા સસ્તા ધૂપ પણ મળે છે.

સ્મશાન જવા આવવાનો રસ્તો સ્વચ્છ અને સાફ રાખવો જોઈએ. સ્મશાનમાં બેસવા માટે છાયાવાળી જગ્યા પણ રાખવી જોઈએ. જે કુંખી લોકો આપસમાં વાત કરવા દૃઢતા ન હોય,

એમને વાંચવા માટે ત્યાં ઉચિત સાહિત્ય રાખવું જોઈએ. થોડાં સારાં છવનચરિત્રો પણ રાખવામાં આવે. જેઓ નાહવા ઇચ્છે તેમને માટે કપડાં રાખવાનો અને કપડાં બદલવાનો એમ અલગ કમરા બનાવવામાં આવે. ફૂલછોડ અને, છાયા માટેનાં ઝાડ પણ ઠેરઠેર હોય.

લોકો માની જાય તો સૌની અંતિમક્રિયા એક સરખી થાય. દરેક ધર્મનું અલગ અલગ સ્મશાન બનાવવાનો રિવાજ આજ સુધી ચાલ્યો, હવે તો રાષ્ટ્ર તરફથી સામાન્ય નિયમ બનાવવામાં આવે અને સૌ તેનું પાલન કરે, એ રિવાજ સારો થશે. દરેક જગ્યાએ બે જ સ્મશાન હોય. એક જગ્યાએ દફન કરવાનું અને બીજી જગ્યાએ અગ્નિદાહ કરવાનું.

જેટલા લોકો મરે, તે બધા માટે કાયમી કબર બનાવી રાખવાનો રિવાજ દરેક સ્થળે રાખવો શક્ય નથી, સહેલો પણ નથી. થોડા દિવસ માટે મૃતક માટે થોડી જગ્યા રોકવી હીક છે. પછી માટી સાથે માટી લગી ગઈ અને જગ્યાનું નામનિશાન ન રહ્યું, એ જ ઉત્તમ પદ્ધતિ છે. દરેક વ્યક્તિનું જન્મસ્થાન અને કબ્રસ્તાન જો આપણે સદાને માટે જાળવી રાખવા મંડીએ તો જગ્યાનો પ્રશ્ન જિભો થવાનો. જીવતાં લોકો માટે રહેવાની જગ્યા નહિ રહે અને થોડા સમય પછી એ સ્થળની દેખરેખ પણ રાખી શકાવાની નથી. આદર દેખાડવા માટે જે પ્રબંધ કરવામાં આવ્યો તે જ અનાદરનું રૂપ ધારણ કરશે. એટલા માટે દરેક કબ્રસ્તાન થોડા સમય પછી બંધ જ કરવામાં આવે અને દશ-વીસ વરસ પછી તે સ્થળ ખેતી કે બગીચા માટે વાપરવામાં આવે અને કબ્રસ્તાન કોઈ બીજે સ્થળે ફેરવવામાં આવે. એવું પરિવર્તન સેંકડો વરસો પછી કુદરતી રીતે તો થતું હોય છે જ, પરંતુ મુદત બાંધીને વિચારપૂર્વક સામાજિક સંમતિથી નિયમ બનાવવો સારો.

નદીકિનારે સ્મરશાન :

મનુષ્યનો દેહ સંગ્રાવવા માટે આંખે સોડા નદીને કિનારે પસંદ કરીએ છીએ. ખુદ્દી જગ્યા હોય છે. સબદહન પછી રાખ ફંડી કરીને તેને પાણીમાં ફેંકી શકાય છે. જેથી પવિત્ર કે અપવિત્ર હાડકાં મનુષ્યના પગ તળે ન કચરાય. નદીના પાણીમાં બધી ચીજો વહી જાય છે. ધીરેધીરે નદીની ખાદી સમુદ્ર સુધી પહોંચી જાય છે, અને સમુદ્ર તો પવિત્રમાં પવિત્ર સ્થાન છે—‘સાગરે સર્વ તોષાનિ.’

દોષ એ સવાંલ ઉઠાવ્યો કે નદીનું પાણી તો આંખે પીએ પણ છીએ. સંગ્રામી ગયેલા શરીરની રાખ નદીનાં પાણીમાં વહારી દેવાનું કેટલું ઉચિત છે? જવાબમાં દોષ એ કહ્યું : “અરે, આપે બનારસ જઈને નથી જોયું. ત્યાં તો અંધઅંધુ સંગ્રામી પણ પવિત્ર ગંગાજળના પવિત્ર જળમાં ફેંકી દેવામાં આવે છે. એવું સંગ્રામી પાણીમાં તરવા લાગે છે, ત્યારે આંખોથી દોહું નથી જતું. પેટમાં પણ ઉધલ-પાથલ થાય છે.”

અગ્નિજ્વળે જોયું કે ભારતીઓના ‘ધાર્મિક’ રિવાજોમાં સરકાર દખલ ન કરે તો તે સોડા. ખુશીથી પોતાની નિષ્ઠા સરકારને અર્પણ કરે છે. પછી લગ્નને તેમની નીતિ દેશ આખાને લૂંટવાની પણ દેખ ન દોષ! ભારતના સોડા પોતાનું દિન અને સ્વર્થ સમજતાં નથી,

દેવળ લાવનાપ્રધાન હોય છે. એમની લાવના સંલાળીને એમને લૂંટવાનું કામ સહેલું સટ છે. જે હોય તે, ભારતની અગ્રેજ સરકારે આપણા ધાર્મિક રિવાજોમાં ઉસ્તક્ષેપ ન કરવાની જે નીતિ અપનાવી, તે પરદેશી સરકાર માટે શુદ્ધ નીતિ જ હતી, હેતુ ગમે તે હોય.

પણ હવે સ્વરાજ છે. સ્વકીયોનું રાજ છે. દેશની લગભગ જનતાનાં પ્રતિનિધિઓનાં હાથમાં છે. હવે આપણે આપણા 'ધાર્મિક' રિવાજોમાં પણ સુધારા કરી શકીએ છીએ. જૂના સ્મૃતિત્રયો આપણે માટે પૂજ્ય છે. પરંતુ એનો ઉપયોગ આપણે પીનલ કોડ તરીકે ન કરી શકીએ. નિયમોમાં પણ એકતા નથી. જ્યાં જે શ્રદ્ધિ ચાલતી હોય, તેનું જ માહાત્મ્ય હોય છે. શ્રદ્ધિને આધારે ક્યારેક શાસ્ત્રવચન અનાવવામાં આવે છે. ઉંમેશાં શ્રદ્ધિ માટે શાસ્ત્રનો આધાર હોય છે જ એમ નથી. શ્રદ્ધિ લોકમાનસમાંથી પેદા થતી હોય છે. લોકમાનસ બદલવાથી શ્રદ્ધિ બદલી શકાય છે, બદલવી જોઈએ. શમદહન પછી પ્રેતનાં સળગેલાં હાડકાં અને રાખ નજીકના તળાવમાં વિસર્જન કરવાનો રિવાજ ક્યાં મુખી ચલાવવો તે સમાજશાસ્ત્ર સમજનારા, આરોગ્યશાસ્ત્ર સમજનારા, લોકહિત સમજનારા લોકનેતાઓએ નક્કી કરવું જોઈએ.

મેં મારાં દેટલાંક સંબંધીઓ અને સ્નેહીઓનાં અસ્થિનું વિસર્જન પ્રયાગમાં કે હરદ્વારમાં કર્યું છે. મહાત્માજીનાં અસ્થિનું અને ચિતા-લસ્મનું વિસર્જન દેશનાં અનેક પવિત્ર સ્થાનોમાં કરવામાં આવ્યું, તે મેં પસંદ કર્યું છે. પરંતુ જળાશયોમાં અસ્થિનું વિસર્જન કરવું દેટલું વાજબી અને સલાહભર્યું છે એ સલાહ બ્યારે દેવદાસ ગાંધીએ ઉદાચ્યો ત્યારે હું પણ વિચારમાં પડી ગયો.

મને ખચર છે કે સુદૂર દક્ષિણમાં, ભારતના પશ્ચિમ કિનારા પર ગોકર્ણ-મહાગંગોદય નામનું એકે તીર્થસ્થાન છે. જેનું

પુરાણોમાં કાથી, ળનારસથી ઓણું નથી કહ્યું. અહીંના લોકોએ સળગાવેલા શરીરનાં અસ્થિ વિસર્જન કરવા માટે એક અલગ તળાવ પસંદ કર્યું છે. એ તળાવના પાણીનો ખીજો કાઈ ઉપયોગ નથી કરાતો. સ્થાનિક લોકો કહે છે કે એ તળાવના પાણીની ખૂખી એ છે કે તેમાં પધરાવેલાં અસ્થિ થોડા જ દિવસોમાં ગળી જાય છે.

જો હોય તે, આ રિવાજ મને સારો લાગ્યો છે. અસ્થિવિસર્જન માટે એક અલગ જ તળાવ મુકરર કરી રાખવું અને તેના પાણીનો ખીજો ઉપયોગ ન કરવો એ સારું જ છે.

જ્યારે અધિકાંશ દુનિયા સખને જમીનમાં છોડે ખાડો ગાળાને દાટતી આવી છે, ત્યારે સળગાવેલા પ્રેતનાં અસ્થિ અને ચિતાભસ્મ એક ખાડામાં નાખીને તેની ઉપર એક ઝાડ વાવવાનો રિવાજ કેમ ન ચલાવવો? હાડકાં અને ભસ્મનું ખાતર ઝાડને માટે સારું છે અને મૃત વ્યક્તિ પ્રત્યે આદર દેખાડવા માટે ઝાડની ઉદ્દાજત કરવી સૌથી વધુ સારી અને અનુકૂળ રીત છે.

નદીકિનારે પ્રેતદહન કરવાનો રિવાજ એટલા માટે પસંદ કરવામાં આવ્યો હતો કે દર વર્ષે નદીમાં પૂરે આવીને આખી જગ્યા આપોઆપ સાફ થઈ જતી અને મૃત વ્યક્તિઓને નામે કબ્રસ્તાન માટે કીમતી જમીન રોકવાની પશુ વાત ઊભી થતી નહિ. મરી ગયેલી દરેક વ્યક્તિની પાછળ કબ્રસ્તાન તરીકે જમીન રોકવામાં આવે તો પૃથ્વીનું આખું જ ક્ષેત્ર મરેલાં લોકોની જ મિલકત બની જાય! ન તો ખેતી માટે કે ન તો મનુષ્ય-વસતિ માટે, પૂરતી જમીન રતી શકવાની!

લોકોત્તર પૂજ્ય વ્યક્તિઓ માટેની સમાધિની વાન અલગ છે. સામાન્ય મનુષ્યને નામે એક તમ્બુ નોટલી જમીન પશુ રોકવામાં આવે,

એ થોડી નથી. નદીનો કિનારો વધતી જતી વસતિના દિવસોમાં, બધી જ જાતની ખેતી માટે પણ કામ આવવો જોઈએ.

જમાનો બદલાઈ ગયો છે, પરિસ્થિતિ બદલાઈ ગઈ છે. સામાજિક આદર્શો બદલાઈ ગયા છે. આવા દિવસોમાં પ્રથમ તો દરેક સલાહનો જાહેર રીતે જિહ્વાપોહ થવો જોઈએ. પૂરતો લોકમત તૈયાર થયા પછી અને વૈજ્ઞાનિક તેમજ સામાજિક દૃષ્ટિબિન્દુથી વિચાર કર્યા બાદ સમાજ વતી જે સરકાર તરફથી વિશેષજ્ઞોની સમિતિ નિયુક્ત કરીને કાર્ક નિર્ણય કરવો જોઈએ. પ્રેતદહન, સ્મશાન અને કબ્રસ્તાનનો આખોય સલાહ જે રીતે આપણાં પૂર્વજોએ જિઝાલુમાં ગિતરીને વિચાર્યો હતો, એ જ રીતે ફરીથી વિચારવા લોકમાનસ તૈયાર કરવું જોઈએ.

૨૧, ૧૯૫૮

મૃત્યુ પછી

મૃત્યુ પછી મનુષ્યના શરીરનું શું શું કરવામાં આવે ?

આપણે લોહિા શરીરને કાં તો જમીનમાં દફનાવીએ છીએ, અથવા તો સ્મશાનમાં જઈને ફૂંકી દઈએ છીએ. એના પશું નિયમ છે. થોડી જાતિઓમાં શબને સ્મશાનમાં લઈ જઈને દફનાવવાનો રિવાજ છે, થોડી જાતિઓમાં સળગાવવાનો.

આ ખીજ પ્રકારમાં પશુ છેક નાનાં બાળકોનો અગ્નિસંસ્કાર નથી કરતાં. હાડકાં મજબૂત ન થયાં હોય તેવાં બાળકો મરી જાય તો તેમને દફનાવે છે, એટલા માટે કે દફનાવ્યા પછી કેટલાક સમય બાદ શરીરની ધૂળ થઈ જાય છે. હાડકાં માટીમાં નથી મળી જતાં તેથી આપણે લોહિા શબને સળગાવવાનું વધારે પસંદ કરીએ છીએ. સળગાવ્યાથી પશુ કાંઈ બધાં જ હાડકાં બળી નથી જતાં. મોટાંમોટાં હાડકાં સળગ્યા પછી પશુ એવાં ને એવાં જ રહે છે. એનું શું કરવામાં આવે ? આપણો વિચાર એવો છે કે આ હાડકાં ખેતરમાં ખાતર લેખે ન વપરાય. મનુષ્ય શરીરનું ખાતર બની જાય અને ધાન્ય, શાકભાજી કે ફળફળાદિ તરીકે તે આપણાં પેટમાં જાય તે આપણને પસંદ નથી. તેથી આપણે અસ્થિને મોટી નદીઓ કે સરોવરમાં પધરાવી દઈએ છીએ, કારણકે એ સ્થાનો પવિત્ર માનવામાં આવે છે, તીર્થ કહેવાય છે.

ક્યાંક વર્ગી શરીરનો અગ્નિસંસ્કાર કર્યા પછી જે હાડકાં રહે છે તેને એક ઘડામાં કે ચંબૂમાં ભરી રાખીને તેને પૂજસ્થાને સ્થાપવામાં આવે છે.

બુદ્ધ ભગવાનના દાંત, વાળ તો પૂજા સારુ સ્થાપેલા હતા જ. એમનું શરીર સળગાવ્યા પછી એમનાં હાડકાં અનેક પ્રદેશનાં લોકો આપસમાં વહેંચી લઈ ગયાં અને એમણે એ અવશેષો ઉપર મોટામોટા સ્તૂપો બાંધ્યાં, જેને ધાતુગર્ભ-ડાંગોળા-પાગોડા કહે છે. ધાતુ એટલે અસ્થિ. તે જેના ગર્ભમાં-પેટમાં હોય, એવા સ્તૂપોને ધાતુગર્ભ કહેતા હતા. પ્રાચીન હાડકાંના એવા અવશેષ આજે પણ જોવા મળે છે. ચીનમાં મેં એવા અવશેષ જો ઠેકાણે જોયા હતા.

શરીરને જમીનમાં દફનાવ્યા પછી એ સ્થળે યાદગીરી માટે એક પથ્થર રાખે છે. (આદિવાસીઓમાં જ્યારે સ્ત્રીને દફનાવે છે, ત્યારે એ સ્થાન પર શિક્ષા આંડી રાખે છે, એટલે કે શિક્ષાને સુવંડાવે છે. પુરુષ હોય તો શિક્ષા જીભી ખોડે છે).

જ્યાં શરીર દાટવામાં આવ્યું હોય ત્યાં મહાપુરુષો માટે સમાધિ અથવા કબર બાંધે છે; જેથી એ સ્થળનો ખીજો ઉપયોગ ન થઈ શકે અને આદર દર્ખાડવા સારું. સ્મારક તરીકે એનો ઉપયોગ પણ થાય. (ક્યારેક ક્યારેક સમાધિ અથવા કબ્રસ્તાનની નીચે મૃત પુરુષનું શબ નથી હોતું. અંગ્રેજોમાં એને 'સેનોટાફ' કહે છે. પૂના પાસે સિલ્હાદ કિલ્લામાં શિવાજીના સરદાર તાનાજીની સમાધિ છે. તેની નીચે એ વીરના શરીરના અવશેષો દાટવામાં આવ્યા નહોતા).

મરી ગયેલી દરેક વ્યક્તિ માટે જો છ છ ફૂટ જમીન રોકવામાં આવે તો વસતિ અને ખેતી માટે પણ જમીન ન બચે. એટલા માટે સ્મશાન વસતિથી થોડે દૂર રાખવામાં આવે છે. એવા સ્મશાનમાં બહુ જ બીડ થઈ જાય તો તેને છોડી દેવામાં આવે છે, અને આખરે કુસ્ત એ જગ્યાને અપનાવી લે છે.

પ્રાચીન ઇન્દ્રિયમાં, મોટામોટા રાજાઓનાં શરીરને એક જાતના મસાલામાં નાખીને સુરક્ષિત રાખવાનો રિવાજ હતો. રિવાજ એવો હતો કે શરીરમાંથી મસ્તિષ્ક, કાળજી, યકૃત અને દાંત અળગાં કરી નાખીને તેમાં મસાલા સાથે એક બરણીમાં રાખતા હતા. શરીરના એ અંતસ્થ અવયવોને અંગ્રેજીમાં 'વાઇસરા' કહે છે. બાકીના શરીરમાં મસાલો નાખવાથી તે સડતું નથી, દર્શન યોગ્ય રહે છે, એવા શરીરને 'મર્મા' કહે છે. આજકાલ શરીરમાં મસાલો ન નાખતાં તેને ઇન્જેક્શન દઈ દે છે, રશિયાની રાજધાની મોસ્કોમાં સામ્યવાદી લોકોએ એમના નેતા લેનિનનું શરીર આ જ રીતે 'એમ્બામ' કરીને રાખ્યું છે.

પારસી લોકો મૃતદેહને જમીનમાં દાટતાય નથી કે નથી તે અગ્નિસંસ્કાર કરતા. ધરાનમાં સ્મશાન જેવી કોઈ જગ્યાએ મૃતદેહને રાખી મૂકતાં, જ્યાં પછી પક્ષી આવીને શરીરનું માંસ તોડીને ખાઈ જતાં હતાં અને માત્ર હાડકાં જ તડકામાં શેષ રહેતાં.

હું માનું છું કે મૃતદેહનો કેષ્ટ ઉપયોગ આ છે. દખ્ખમાના તાકમાં શરીર રાખી દીધું તો લોદાની પાટોને લીધે શરીર નીચે નહિ પડી જાય. ગીધ આદિ પક્ષીઓ આવીને શરીરને ખતમ કરી દે અને હાડકાં નીચે દૂધામાં પડી જાય. પક્ષીને આહાર મળ્યો અને આપણને કોઈ જાતની તકલીફ ન રહી.

સમુદ્રયાત્રા દરમિયાન આગબોટ પર જ કોઈનું મૃત્યુ થાય તો તે મૃતશરીર સમુદ્રને અર્પણ કરવાનો રિવાજ છે. પત્રિમના લોકો જસતની પેટીમાં મૃતદેહને સમુદ્રમાં છોડી દે છે. મનુષ્યનું મૃતશરીર માછલીઓને ખાવા માટે દેવું, એ પણ શરીરનો સદુપયોગ જ છે. મનુષ્યનું શરીર રોગી હોય તો તેને ખાનારી માછલીઓ અથવા પક્ષી દ્વારા એ રોગ વળી મનુષ્યને ઘેરી લેશે કે નહિ તેનો વિચાર કરવો જોઈએ ખરો. કદાચ જંગલનાં પક્ષી અને સમુદ્રની માછલીઓ રોગની સંક્રાન્તિમાં મદદ નયે કરતાં હોય.

આપણે શરીર અગ્નિને સમર્પણ કરીએ છીએ ત્યારે શરીરમાં એ તેવો પણ રોગ હોય, અગ્નિ બધું જ સળગાવી દે છે. અગ્નિ એવું પવિત્ર કરનારું તત્ત્વ બીજું છે જ ક્યાં ?

મનુષ્યના શરીરની રક્ષા કે લક્ષ્મની વાત કરીએ છીએ ત્યારે તેનો અર્થ પણ ધ્યાનમાં લેવો જોઈએ.

આપણા દેશમાં આપણે શરીરની ઉપરનીએ આવનું જાણ કે જાણી રાખીએ છીએ અથવા લાકડાં. પછી અંદર શરીરને સળગાવી દઈએ છીએ. સામાન્ય રીતે અગ્નિનો પ્રારંભ પગ તરફથી કરે છે અને શરીર સળગતાં સળગતાં માયાની યોપરી સળગવા લાગે છે. યોપરી સળગે છે ત્યારે તે એકદમ ફૂટે છે અને અવાજ થાય છે. અવાજ સાંભળતાં લોકો સમજી જાય છે કે આખું શરીર સળગી મધું છે.

જ્યાં જાણીની મદદથી શરીર સળગાવવામાં આવે છે, ત્યાં ખર્ચ જોણું કરવા શબ સખત થઈ જાય તે પહેલાં પમની પલાંડી અથવા પદાસન વળાવી દે છે, જેથી ચિતા મોટી ન બનાવવી પડે.

શરીર સળગી ગયા પછી થોડાં મોટાંમોટાં ઢાકડાં, સળગીને સ્ફેદ થઈ ગયેલાં, એવાં જ રહે છે, જેને અસ્થિ કે કૂલ કહે છે તેને વીણી લઈને અલગ કરંડિયામાં કે ઘડામાં રાખી મૂકે છે. પ્રયાગના ત્રિવેણી સંગમમાં કે હરદ્વારમાં હરદ્વા પેડી પાસે આ સળગેલાં ઢાકડાં, અસ્થિ કે કૂલને નદીપ્રવાહમાં પધરાવવામાં આવે છે.

બાળાની રાખ અથવા રક્ષામાં શરીરની રક્ષાની સાથે જાણી અને લાકડાંની રક્ષા પણ હોય છે. એ બધી રાખ અલ્હાબાદ કે હરદ્વાર લઈ જવાનો રિવાજ નથી. પાસેની કોઈ નદી અથવા જળાશયમાં તેને ફેંકી દે છે. એવી રક્ષામાં શરીરની રક્ષા થોડી. લાકડાં-જાણીની-ઉંચણની રક્ષા વધારે હોય છે. એ બધી જ રક્ષા પવિત્ર જળાશયમાં ફેંકી દેવાનો રિવાજ છે.

પશ્ચિમમાં શરીરને સ્મશાનમાં ખાડો ગાળીને દાટી દેવાનો રિવાજ છે. પરંતુ શરીર સજગાવવાનો આપણો રિવાજ પસંદ કરનારા લોકોની સંખ્યા પણ ધીરેધીરે વધવા મંડી છે. ત્યાં શરીર સજગાવવાની પદ્ધતિ વ્યવસ્થિત અને વૈજ્ઞાનિક છે. એક લોહાના પતરા પર શબને નિર્વસ્ત્ર કરીને રાખવામાં આવે છે અને એ પતરું એક મોટી લકીમાં સરકાવી દઈને લકીનું બારણું બંધ કરી દેવામાં આવે છે. આજકાલ વીજળીની મદદથી લકીનો ઓરડો એટલો ગરમ કરી દે છે કે આખું શરીર અને હાડકાં બધું જ પૂર્ણતયા સજગી જાય છે અને તેની રાખ થઈ જાય છે. સમય પૂરો થયા પછો બ્યારે એ પતરું બહાર કાઢવામાં આવે છે ત્યારે હાડકાંના બાકી અવશેષ અને બાકીના શરીરની રક્ષા જ એની ઉપર હોય છે. એમાં હાડકાં કે ઈધણની રક્ષાનો ભેગ હોતો નથી. પછી એ હાડકાં અને ભસ્મ એકત્ર કરીને ડબ્બામાં કે ચંબૂમાં નાખીને આપી દે છે. શરીર સજગાવવાની આવી લકીને અંગ્રેજીમાં 'ક્રિમેટોરિયમ' કહે છે. વીજળીની મદદથી શરીરનો દાહ કરવો એ સૌથી સારી વ્યવસ્થા છે, પરંતુ તેમાં અર્થ વિશેષ આવે છે.

'જુનવાણી લોકોની અભિપ્રાય' એવો છે કે ધનવાન હોય કે ગરીબ, સૌની અંતિમક્રિયા એક જ પ્રકારની હોવી જોઈએ. ધરથી સ્મશાન સુધી શબને અર્થા પર રાખીને ખલા પર લઈ જવાનો આપણો સામાજિક રિવાજ છે. આપણે લોકો શબને માથાથી પગ સુધી કપડાંમાં લપેટીને લઈ જઈએ છીએ. સુવાસિની-સધવા સ્ત્રી હોય તો તેનું શિર ખુલ્લું રાખવાનો રિવાજ છે.

સંન્યાસીના શરીરને સામાન્ય રીતે સજગાવવામાં આવતું નથી. તેને કાં તો જમીનમાં દાટી દેવામાં આવે છે અથવા તો પાણીમાં ડુબાડી દેવામાં આવે છે. સંન્યાસીનું શરીર અપવિત્ર માનવામાં આવતું નથી. સંન્યાસીના અવસાન બાદ તેનું દસ કે ત્રણ દિવસનું અશૌચ (સતક અથવા છત) પણ નથી મનાવું. જેવી લાકડી એવું એ શરીર.

આપણે માથાના વાળ કાપીએ છીએ અથવા આંગળીઓના નખ કાપીએ છીએ, ત્યારે આજ સુધીનો ઉત્તમ રિવાજ હતો કે એ અપવિત્ર ચીજો ગમે ત્યાં ન ફેંકી દઈએ, જોડીને આપણા ખાદ્ય પદાર્થોમાં આવીને ન પડે ! માંસાહારી લોકો પણ મનુષ્યના માંસને અખાદ્ય માને છે, ત્યારે નખ કે વાળ, શરીરનો કોઈ પણ પદાર્થ પેટમાં જવાની સંભાવના ટાળવી જોઈએ. એ જ કારણે આપણે મનુષ્યના શરીરનું ખાતર પણ નથી કરતા. આવો ખ્યાલ ન હોત તો લોકોએ મનુષ્યનાં હાડકાંમાંથી તરેહતરેહના પદાર્થો જનાવ્યા હોત, ચામડીનો પણ ઉપયોગ કર્યો હોત, આંતરડામાંથી તાંકે જનાવી હોત અને સારા શરીરનું ઉત્તમ ખાતર તો જરૂર જનાવત.

ગાંધીજીની હત્યા થઈ, ત્યારે લોર્ડ માઉન્ટબેટને સૂચવ્યું હતું કે જોમ લેનિનનું શરીર 'એમ્બામ' કરીને સુરક્ષિત રાખવામાં આવ્યું છે, એમ જ ગાંધીજીનું શરીર રાખવામાં આવે, તોથી ભવિષ્યના લોકો એમનાં દર્શન કરી શકે. જવાહરલાલજીએ ગાંધીજીનાં અંતેવાસીઓને પૂછ્યું, 'અમે જધાં લોકોએ એકી અવાજે એ સૂચનાનો અસ્વીકાર કરી કહ્યું કે શરીર તો પંચમહાભૂતોમાં વિલીન થઈ જાય એ જ સારું છે. શરીરને સળગાવવું, હાડકાં અને રાખ પવિત્ર જળાશયોમાં પધરાવવાં અને સંગ્રહ તરીકે થોડુંકેય ન રાખવું, એ જ ઉત્તમ માર્ગ છે. એમ જ કરવામાં આવ્યું. (અલગત, મને ખબર છે કે થોડા લોકોએ હાડકાંનો એકાદ ટુકડો પોતાની પેટીમાં સરકાવી દીધો છે ખરો.)

જે રીતે ભગવાન જુદાના શરીરને અગ્નિસંસ્કાર કર્યા પછી એમનાં અસ્થિ શિથિ રાખઓએ માહોમાંહે વહેંચી લીધાં, એ જ રીતે ગાંધીજીનાં અસ્થિ પણ ફેરફેર સર્જી જઈને જળાશયોમાં પધરાવી દેવામાં આવ્યાં. ફક્તઃ મહાત્માજી પોતાના શરીરના અવશેષ દ્વારા ભારત સાથે એકરૂપ થઈ ગયા. અહ્હાળાદ-પ્રયાગના ત્રિવેણીસંગમમાં અસ્થિનો મુખ્ય ભાગ પધરાવવામાં આવ્યો. હિમાલયને પેલે પાર માન-

સરોવરમાં પણ થોડો ભાગ પધરાવવામાં આવ્યો. થોડો ભાગ ગોવામાં મુરગાંવની પાસે સમુદ્રમાં પધરાવ્યો. થોડો ભાગ કેટલાક લોકો પૂર્વ આફ્રિકા લઈ ગયા અને ત્યાં જાંગ પાસે નીલ નદીમાં પધરાવ્યો. આપણાં મનમાં જે લક્ષિત ભગવાન જુદા માટે છે એ જ ગાંધીજી પ્રત્યે પણ છે.

મેં એ દિવસોમાં એક પૌરાણિક ઉદાહરણ તાજું ક્યું હતું. દક્ષ પ્રજાપતિની કન્યા સતીએ દક્ષના યજ્ઞમાં દૂદીને પ્રાણત્યાગ કર્યા, અને શિવજી ક્રોધ અને દુઃખના આવેશમાં ઉન્મત્ત થઈને સતીનું શબ ખભે રાખીને પૃથ્વી પર નાચવા લાગ્યા, ત્યારે દેવોએ ગભરાઈને વિષ્ણુની પ્રાર્થના કરી. વિષ્ણુએ શિવજીની પાછગપાછળ જઈને સુદર્શન ચક્ર ફેંકવું શરૂ કર્યું, અને સતીના એકેએક અવયવને તોડવા માંડ્યું. એક હાથ પડી ગયો કલકત્તા પાસે. જમ પડી પંજાબમાં જ્વાલામુખી પાસે. થોડો ભાગ પડ્યો કામરૂપ દેશમાં ગૌહત્તી પાસે કામાખ્યા પર્વત ઉપર. માથું કદાચ પડ્યું કાશ્મીરમાં. આ રીતે સતી ભારતભૂમિ સાથે એકરૂપ થઈ ગયાં.

જ્વાહરલાલજીની ભારતભક્તિ કોઈથી પણ ઓછી નહોતી. રૂઢિધર્મ માટે એમને જરાય સહાનુભૂતિ નહોતી છતાં એમનો કવિ આત્મા ભારતનાં સઘળાં સ્થાનો પ્રત્યે ભક્તિનો અનુભવ કરતો હતો. એમનું પિંડ હતું કાશ્મીરી. ગંગાતીરે એમનો જન્મ થયો. ભારતની પ્રાચીનતમ અદ્યતન રાજધાનીમાં યમુનાતટે એમનો દેહાંત થયો. આશ્ચર્ય નથી કે એમણે ઇચ્છ્યું કે એમના શરીરની માટી ભારતની માટી સાથે ભેગવી દેવામાં આવે.

મનુષ્યશરીરના અંતિમ અવશેષોને તીર્થજગમાં છોડી દેવાં કે માટીમાં ભેગવી દેવાં ઉત્તમ ? આ સવાલ મનમાં ઊડ્યા વિના રહેતો નથી.

માતા-કસ્તુરબાનો દેહાંત પૂના પાસે આગાખાન મહેલમાં ઢેદી અવસ્થામાં થયો ત્યારે એમના શરીરની રક્ષા જળાશયોમાં અર્પણ કરવામાં આવી. એમનાં સુપુત્ર દેવદાસે સલાહ ઉઠાવ્યો કે શરીરના અવશેષો તીર્થોમાં પ્રધરાવવાનો રિવાજ ફેટલો વાજખી છે? તીર્થજળ એવાં ને એવાં ચુક જ રાખવાં જોઈએ કારણકે લોકો એમાં સ્નાન કરે છે. એવા જળમાં શરીરની ભસ્મ પધરાવવી એમાં ઔચિત્યભંગ કરવા જેવું છે.

અને અસ્થિ તેમ જ ભસ્મ માટીમાં મેળવી દઈએ તો? તો ત્યાં પણ એ જ સલાહ ઉપસ્થિત થવાનો કે જે માટીમાંથી આપણે અનાજ, ફળ અથવા શાકભાજી પામીએ છીએ એ માટીમાં શરીરની ભસ્મ મેળવી દેવી, એ પણ ફેટલું વાજખી છે!

હું માનું છું કે જ્યાં મૃત શરીરનો અગ્નિસંસ્કાર કર્યો તે સ્થાન પર પીપળા કે વડનું ઝાડ વાવવાનો રિવાજ સારો છે. વૃક્ષ મોટું થતાં જે શીતળ છાયા દે છે, ત્યાં આરામ કરવો, ધ્યાન ધરવું, અથવા ધર્મચર્યા આદિ સાંસ્કૃતિક પ્રવૃત્તિ કરવી, સધળી રીતે ઉચિત અને ઉપવૃત્ત છે.

એક જ વૃક્ષ ન વાવવું હોય તો પંચવટીની જૂની કલ્પના કામ આવે એવી છે. એમાંના દરેક વૃક્ષને ફેલાવા માટે પૂરતી જગ્યા મળી જાય તેનો હિસાબ રાખીને જો પાંચ વૃક્ષ વાવવામાં આવે તો તે સ્થાન થણા, આદર અને પ્રેમ વ્યક્ત કરવા માટે બધી રીતે આદરણીય અને આકર્ષક થશે. વડ, પીપળો, બિલ્વ, [આસોપાલવ અને આમલી-આ પાંચ વૃક્ષોનો સમૂહ એટલે પંચવટી. ધ્યાન, મનન, ચિંતન આદિ સાધના માટે પંચવટીનું સ્થાન હંમેશાં હિતકર માનવામાં આવ્યું છે. કાવ્યમય તો એ હોય છે જ.

જ્યાં મૃતદેહ દફનાવવામાં આવે અથવા અગ્નિસંસ્કાર કરવામાં આવે, ત્યાં મોટે ભાગે તો પીપળો જ વાવવામાં આવે છે. એ વૃક્ષ માવજત ઓછી માગે છે, હજારો વરસ જીવે છે. એનાં લીલાં લીલાં પાન ચીકણાં હોય છે, હવામાં નાચે છે. પીપળો તો લગવાનની વિમૂર્તિ જ છે—અશ્વત્થઃ સર્વદક્ષણામ્ । એને કાઈ મકાન નજીક વાવવામાં આવતો નથી, એટલા માટે કે મકાન ગમે તેટલું મોટું અને મજબૂત કેમ ન હોય, પીપળાનાં મૂળિયાં જમીનમાં પેસીને એક એક પથ્થરને ઘેરી લે છે, સ્થાનઘટ્ટ કરી દે છે અને આખરે મકાનને પાડી પથ્થુ નાખે છે. મનુષ્ય વસતિ અને જંગલનાં આડં એ બંને વચ્ચે જ્યારે સંઘર્ષ જામે છે ત્યારે વિજય તો અરણ્ય સંસ્કૃતિનો જ થાય છે. એટલે જ પીપળા માટે સ્મશાન પસંદ કરવામાં આવે છે.

આજકાલ મનુષ્યના મૃતદેહનો નાશ કરતાં પહેલાં તેનો ઉપયોગ કરવાનું પણ વિચારવામાં આવ્યું છે.

વૈજ્ઞાનિક લોકો અને દાકતરો મનુષ્યશરીરની રચના સમજવા શયને ચીરી-કાપીને બધા જ અવયવોનું અધ્યયન કરે છે. એવા પ્રયોગો માટે બિનવારસ મૃતદેહો મેડિકલ કોલેજોને આપવામાં આવે છે. થોડા સારા-સારા લોકો પોતાનું વસિયતનામું બનાવીને પોતાનું શરીર વૈદ્યકીય વિદ્યાર્થીઓના અધ્યયન અને પ્રયોગ માટે અર્પણ કરી દે છે. કામ પૂરું થયા પછી શરીરના બધા ટુકડા કાં તો દફનાવતાં હશે કાં તો સગ્રાવણાં હશે અથવા તો સ્પિરિટ લરેન્સી શીશીઓમાં રાખી મૂકતાં હશે. મોટામોટા રાષ્ટ્રપુરુષોનાં અથવા પ્રતિભાવાન કવિઓનાં મસ્તિષ્કની ખૂબીઓ સમજવાની ઈચ્છા કોને નથી હોતી ?

સૃષ્ટિનો વિકાસ-ખાસ કરીને પ્રાણીસૃષ્ટિનો વિકાસ-કઈ રીતે થતો ગયો, તેનું અધ્યયન કરનારા વિજ્ઞાનવેતા હજારો વરસ બૂનાં

પ્રાણીઓનાં હાડકાં શોધીને તેનો સંગ્રહ કરે છે. તેમને માટે પણ મનુષ્ય પોતાનું શરીર અર્પણ કરી શકે છે.

મનુષ્યના શરીરમાં કેવળ સ્થૂળ દેહનો જ અંતર્ભાવ નથી હોતો. સ્થૂળ શરીર છે, આસ છે, મન છે, વાસનાઓ છે અને પરંપરાગત સંસ્કાર છે. આ બધું મળીને શરીર બને છે. સ્થૂળ શરીર, શબ ઉપરાંત બાકી જે કંઈ પણ છે તેનો વિચાર, સાચો યા ખોટો, પણ મનુષ્યજાતિએ કર્યો જ છે. મૃત્યુ પછી સૂક્ષ્મ શરીરનું શું શું થાય છે, શું કરવું જોઈએ આદિ સવાલો પણ મનુષ્યનાં વિશ્લેષણ અને શોધનો વિષય છે, આ ક્ષેત્ર જ શુદ્ધ છે. એનું પણ ચિંતન કરવું જોઈએ.

૧ જુલાઈ, ૧૯૬૪.

મૃતાત્માની શાન્તિ

કોઈ વ્યક્તિના મૃત્યુના સમાચાર વર્તમાનપત્રો આપે છે અથવા તે વિષે શોક કરાવ કરવામાં આવે છે ત્યારે અંતે આવે છે કે : “ઈશ્વર, મૃત વ્યક્તિના આત્માને શાન્તિ બક્ષો.” ક્યારેક ક્યારેક લખે છે : “ઈશ્વર મૃતાત્માને શાન્તિ આપો.”

જે લોકોએ શેક્સપિયરનું “હેમ્લેટ” વાંચ્યું કે જોયું હોય તેઓ સારી પેઠે જાણે છે કે પશ્ચિમના લોકોની માન્યતા છે કે મૃત વ્યક્તિ પોતપોતાની કબર નીચે દિવસલર જાય છે. રાત પડતાં જ એમનાં જૂત કબરની બહાર આવીને અહીંતહીં ધૂમે છે. સવાર થતાં જ, ફૂકડે ફૂક સાંભળતાં જ, એમને દોડવાંકને પોતાની કબરમાં પાછું ચાલ્યું જવું પડતું હોય છે. ક્યામતના દિવસ સુધી મૃત વ્યક્તિ આવી રીતે બેચેન રહે છે. આપણે એમની શાન્તિ માટે પરમાત્માને પ્રાર્થના કરીએ છીએ ત્યારે મૃત વ્યક્તિને લાલ મળે છે. સ્વાલાલિક છે કે ત્યાંના લોકો મૃત વ્યક્તિના આત્માની શાન્તિ માટે પ્રાર્થના કરે અને એને અનુરૂપ પ્રસ્તાવ પણ કરે. પરંતુ એમના રિવાજનું વગર વિચાર્યે આંધળું અનુકરણ આપણે પણ શા સારુ કરીએ ?

પહેલી આપત્તિ તો આપણને ‘મૃતાત્મા’ શબ્દ માટે છે. જે લોકો આત્માને અમર માને છે, તેઓ ‘મૃતાત્મા’ની વાત જ કેવી રીતે કરી

શકે છે? ‘મૃત વ્યક્તિનો આત્મા’ એટલે ‘મૃતાત્મા’ એવો અર્થ કરીને ‘મૃતાત્મા’ જેવા સામાજિક-શબ્દનો બયાવ કરી શકાય છે, પરંતુ ‘મૃતાત્મા’ શબ્દ કાનને સારો નથી લાગતો. મૃત વ્યક્તિના શરીરને ‘પ્રેત’ કહે છે. મૃણ અર્થની દૃષ્ટિએ આ પણ ખોટું છે. પ્રેતનો અર્થ છે ‘શરીર છોડી ગયેલો-જીવ’. પરંતુ ‘શબ’ માટે ‘પ્રેત’ શબ્દ તો જાણે રૂઢ થઈ ગયો છે.

આપણે માનીએ છીએ કે મનુષ્યના મર્યા પછી તેનો જીવ અને તેના સંસ્કાર-સમૂહ શરીર છોડીને ચાલ્યા જાય છે અને પોતાને માટે ખીનું, ઉચિત શરીર શોધી કાઢે છે તેમ જ એ નવા શરીર દ્વારા કર્મ કરે છે અને ભોગ ભોગવે છે. ‘સ્વર્ગ્મ ફલ નિર્દિષ્ટ’ જે પણ નવી યોનિ મનુષ્યને મળે છે. તેમાં તે નવી જીવનયાત્રા શરૂ કરે છે. કશ્ચસ્તાનમાં સૂતા રહેવાનો અવકાશ તો એની પાસે હોતો નથી. મનુષ્યનો જીવ સુષુપ્તઃજથી વ્યાપ્ત થઈ શકે છે, આત્મા માટે તો ઉમેશાં સ્વાસ્થ્ય જ સ્વાસ્થ્ય છે. તે ક્યારેય પણ અસ્વસ્થ નથી હોતો. એટલા માટે તેની પ્રીતિ અર્થે શાન્તિની આર્થના અનાવશ્યક છે.

લોકબ્યવહારમાં આ બધી-પરલોકની વાતો આપણે શા સારુ ધારીએ? દરેક વ્યક્તિ પોતાની માન્યતા અનુસાર જે કંઈ પણ વિચારે છે, છો વિચારે. પરંતુ સામાજિક ગિવાજોમાં તો એવી વાતો ન જ છે, જે સર્વમાન્ય ન હોય.

સાચી વાત એ છે કે મૃત વ્યક્તિનો જીવ પોતાનાં કર્મ અનુસાર કઈ યોનિમાં જાય છે, તે વાત પણ આપણે વિચારવાની નથી. મનુષ્યના મૃત્યુ પછી તેના શરીરનું અને જીવનું શું થાય છે, એ આપણી કલ્પનાનો મુખ્ય વિષય નથી. મનુષ્યના મૃત્યુ પછી એનાં સારાંમાઠાં કાર્યો અનુસાર તેનું વ્યક્તિત્વ આપણી સ્મૃતિમાં દીર્ઘકાળ સુધી રહે

શકે છે. સ્મૃતિશેષ આ વ્યક્તિત્વ પ્રત્યે આપણી શ્રદ્ધા વ્યક્ત કરવી એ જ ‘પ્રેત’ ના વ્યક્તિત્વનું શ્રાદ્ધ છે.

અગાઉ કહ્યું તેમ, મૃત્યુ પછી જીવને જે દશા પ્રાપ્ત થાય છે, તે દશા કે સ્થિતિને ‘સાંપરાય’ કહે છે. ‘સાંપરાય’ ને સમજવાની કાશિશ પ્રાચીન કાળમાં અનેક કરી છે. એ વાતને આપણા લોકવ્યવહારમાં લાવવાની જરૂર નથી. સામાજિક વ્યક્તિ પોતાના મૃત્યુ પછી પોતાની સેવા અનુસાર લોકસ્મૃતિમાં દીર્ઘકાળ મુધી જીવિત રહે, એ ઉદ્દેશથી એના મરણોત્તર જીવનને આપણે સ્મૃતિજળથી સીંચીએ, એ જ આપણું કર્તવ્ય છે. મૃત વ્યક્તિને એવી શ્રદ્ધાંજલિની જાણ થતી હોય તો જરૂર તેને તૃપ્તિ મળતી હશે. એટલા માટે, શ્રદ્ધાંજલિની અર્પણક્રિયાને ‘તર્પણ’ કહે છે. ‘શ્રાદ્ધ’ અને ‘તર્પણ’ નથી તો આત્માનું હોળું, ન તો જીવનું. તે તો આપણી સ્મૃતિમાં મરણોત્તર પણ ચાલુ રહેનારા વ્યક્તિત્વનું જ માત્ર હોય છે.

એટલા માટે મૃત્યુના સમાચાર પ્રકાશિત કરતી વખતે આપણે જરૂર લખી શકીએ કે મૃત વ્યક્તિની સેવા આપણે દીર્ઘકાળ મુધી ન બૂલીએ, આપણે એમાંથી નિત-નવી ગ્રેરણા લઈએ અને આદરયુક્ત સ્મરણ દ્વારા આપણે મૃત વ્યક્તિ પ્રત્યે આપણો આદર અને આપણી કૃતજ્ઞતા વ્યક્ત કરીએ.

આપણે એ પણ કહી શકીએ કે મૃત વ્યક્તિના જવાદી સમાજમાં એક ઉત્તમ સેવકની યા તો ગ્રેરકની જે ખોટ પડી છે તેને પૂરી પાડવા માટે આપણે પુરુષાર્થ કરતા રહીએ, એ જ આપણું મુખ્ય કર્તવ્ય છે અને એ જ મૃત વ્યક્તિનું સાચું તર્પણ છે.

સ્વનામધન્ય ઠક્કરનાપાના મૃત્યુ પછી એમના મૃત્યુ વિશેના શોકકરાવનો મેં વિરોધ કર્યો હતો. મેં કહ્યું હતું કે એક વ્યાક્રતએ

પોતાની સઘળી શક્તિ સમાજનાં ઉપોક્ષતોની સેવામાં ખરચી નાખી અને શરીરમાં જોટલી શારીરિક, માનસિક કે હાર્દિક શક્તિ હતી, તે બધી જ સેવામાં અર્પણ કરી દીધી. વૃદ્ધાવસ્થાને કારણે શરીર જરા પણ સેવા કરવા માટે અસમર્થ બની ગયું, ત્યારે એમને આરામ લેવો પડ્યો અને ઈશ્વરે કરુણા કરીને એમના શરીરને મુક્ત કર્યું. એવી ધર્મનામાં શોક માટે અવકાશ જ ક્યાં છે? કઈ વાતનો આપણે શોક કરીએ? આપણે એમાંથી પ્રેરણા લઈએ, એમના પ્રત્યે કૃતજ્ઞતા અને આદર વ્યક્ત કરીએ તેમ જ ભગવાનને પ્રાર્થના કરીએ કે એવા શુભનિધાનીની પરંપરા અબાધિત રહે, વધતી રહે અને એમનું અનુકરણ કરવાનું બળ આપણને સૌને મળે.

મૃત્યુનો પ્રસંગ ગંભીર હોય છે. તે સમયે આપણાં મન અને હૃદયની જાગૃતિ વિશેષ હોવી જોઈએ. બંનેને બહેરાંખોડ કરી મૂકીને એક રૂઢ રિવાજનું વગર વિચારે પાલન કરતા રહીશું તો તેમાં મનુષ્યહૃદયની અને મનુષ્યબુદ્ધિની શોભા નથી. આપણે જે કાંઈ કરીએ, વિચારપૂર્વક અને વિવેકપૂર્વક કરીએ. મૃત્યુ પછી મનુષ્યજાતિ માટે ઈશ્વરની એક અદ્ભુત દેખાળી છે. તેનો આપણે પૂરેપૂરો લાભ ઉઠાવવો જોઈએ. હૃદયજાગૃતિ વિના એ અસંભવિત છે. ઈશ્વર આપણને સદાસર્વદા હૃદયજાગૃતિ બક્ષે.

લોકપ્રાપ્તિ

પુત્રમ્ મનુશિષ્ટમ્ લોકયમ્ આદુઃ

પુત્ર શબ્દની વ્યાખ્યા કરતાં શાસ્ત્રકારો કહે છે ;
 પ્રાયતે इति पुत्रः. જે શુદ્ધસ્યાશ્રમીને બાળકો નથી,
 નરકમાં જઈ પડે છે, તેને સારા લોકની પ્રાપ્તિ ;
 પૂર્વજોની માન્યતા હતી કે સંતાન-ઉત્પત્તિ વિના
 ઉપનિષદકાલીન ઋષિ પશ્ચ કહેતા હતા :
 પ્રજાતંતુ એટલે સંતાન-પરંપરા, તેને તોડવી

જે લોકો આમરણ બ્રહ્મચર્યનું પાલન કરી
 વિશ્વાત્મિક્ય સુધી પહોંચતા હતા, એમને માટે ।
 નહોતી. પરંતુ જે લોકો આ રીતે બ્રહ્મપ્રાપ્તિ
 શકતા નહોતા અથવા ચાહતા નહોતા, તે
 કેવળ અમર્યાદ બોગવિલાસનું જીવન ચલાવવા
 અને એકલાઅટ્ટલા રહીને સ્વાર્થભય જીવન
 માન્ય નથી. સ્ત્રીપુરુષે પરસ્પર સહવાસનું સુ
 સામાજિક જવાબદારી પિછાણી લઈને સં
 કુળપરંપરા ચાલુ રાખવી એ મનુષ્યનું પરમ

પરંતુ કેવળ સંતાનોત્પત્તિ પશુનો ધર્મ થયો. શ્રુતિ કહે છે કે પુત્ર પેદા કરવાથી જ ઉત્તમ લોકની પ્રાપ્તિ નથી થતી. જ્યારે પિતા પોતાના પુત્રને સઘળા રીતનું જીવનોપયોગી જ્ઞાન દે છે, તેને સંસ્કાર-સંપન્ન અને કર્મકુશળ બનાવે છે, ત્યારે એવા પુત્રને લીધે પિતાને સારા લોકની પ્રાપ્તિ થાય છે, પિતાનો ઉદ્ધાર થાય છે.

સ્વર્ગ-નરક, સારા લોક-ખરાબ લોક, આ બધું છે શું? મનુષ્ય મર્યા પછી, આ વિશ્વમાં, જે સારી કે માડી સ્થિતિ પ્રાપ્ત કરે છે તે છે એનો લોક. દરેક મનુષ્ય, પોતાના શત્રુ બાદ પોતાના સમાજમાં, લોકોની સ્મૃતિમાં, સંભરણુરૂપે કે પ્રેરણારૂપે રહે છે, તે જ છે એનો લોક. તેનું જીવનભરનું કાર્ય માફક સંદોષ હોય તો તેને સારો લોક નથી મળવાનો. આવા મનુષ્યને નરકવાસી કહેવાય છે. ઘાઈ માણસ પરોપકાર કરે છે, સમાજમાં સારા સંસ્કાર ફેલાવીને દંડ કરે છે, તેવા માણસ ઉત્તમ લોકમાં પહોંચે છે.

જે રીતે આપણે આપણાં ભલાંબૂરાં કર્મો અનુસાર સ્વર્ગલોક કે નરકલોક પામીએ છીએ, તે જ રીતે આપણા પુત્રને આપણે જેવું શિક્ષણ આપીએ છીએ, તેવા જ લોકની આપણને પ્રાપ્તિ થાય છે. પુત્રને આપણે સમાજમાં આપણા પ્રતિનિધિ રૂપે છોડીને ચાલ્યા જઈએ છીએ, એટલા માટે સંતાનપ્રાપ્તિ સાથે માણસે જોવું જોઈએ કે તે તેને શુભ સંસ્કાર આપે, સંકલ્પ-સામર્થ્ય આપે, ચારિત્ર્ય-તેજ દે, ત્યારે લોકો કહે છે કે આ માણસે પોતાની પાછળ પોતાનાં સંતાનો દ્વારા સમાજમાં સુવાસ ફેલાવી છે, તેની સંતાનપરંપરા સમાજ માટે આદર્શવાદરૂપ છે. આ જ છે મનુષ્યનો સ્વર્ગલોક.

પુત્રમ્ અનુશિષ્ટમ્ લોક્યમ્ આહુઃ—આ ઋષિ-વચનનો અર્થ હવે સ્પષ્ટ થઈ જાય છે. મનુષ્ય પોતાના શત્રુ પછી પોતાના પુત્ર, પોતાના

લોકપ્રાપ્તિ

પુત્રમ્ અનુશિષ્ટમ્ લોકયમ્ આહુઃ

પુત્ર શબ્દની વ્યાખ્યા કરતાં શાસ્ત્રકારો કહે છે : 'પુત્રામ્ મરકાદ્ પ્રાયત્તે ર્હતિ પુત્રઃ'. જે શૃંગર્યાશ્રમીને બાળકો નથી, તે 'પુત્ર' નામના નરકમાં જઈ પડે છે, તેને સારા લોકની પ્રાપ્તિ નથી થતી. આપણાં પૂર્વજોની માન્યતા હતી કે સંતાન-ઉત્પત્તિ વિના મનુષ્યનો ઉદ્ધાર નથી. ઉપનિષદકાલીન ઋષિ પશુ કહેતા હતા : 'પ્રજાતન્તુમ્ મા વ્યવચ્છેત્વીઃ'. પ્રજાતંતુ એટલે સંતાન-પરંપરા, તેને તોડવી જોઈએ નહિ.

જે લોકો આમરણુ બ્રહ્મચર્યનું પાલન કરીને અધ્યાત્મગ્ધાન દ્વારા વિશ્વાત્મિક્ય સુધી પહોંચતા હતા, એમને માટે વિવાહની આવશ્યકતા નહોતી. પરંતુ જે લોકો આ રીતે બ્રહ્મપ્રાપ્તિનો સીધો રસ્તો લઈ શકતા નહોતા અથવા ચાહતા નહોતા, એમને માટે આદેશ હતો કે કેવળ અમર્યાદ ભોગવિલાસનું જીવન ચલાવવાના હેતુસર વિવાહથી ડરવું અને એટલાઅટૂલા રહીને સ્વાર્થભય જીવન વ્યતીત કરવું એ ધર્મને માન્ય નથી. સ્ત્રીપુરુષે પરસ્પર સહવાસનું સુખ લેવું હોય તો પોતાની સામાજિક જવાબદારી પિછાળી લઈને સંતાનને જન્મ આપવો અને કુળપરંપરા ચાલુ રાખવી એ મનુષ્યનું પરમ કર્તવ્ય છે.

પરંતુ દેવળ સંતાનોત્પત્તિ પશુનો ધર્મ થયો. શ્રુતિ કહે છે કે પુત્ર પેદા કરવાથી જ ઉત્તમ લોકની પ્રાપ્તિ નથી થતી. જ્યારે પિતા પોતાના પુત્રને સઘળી રીતનું જીવનોપયોગી જ્ઞાન દે છે, તેને સંસ્કાર-સંપન્ન અને કર્મકુશળ બનાવે છે, ત્યારે એવા પુત્રને લીધે પિતાને સારા લોકની પ્રાપ્તિ થાય છે, પિતાનો ઉદ્ધાર થાય છે.

સ્વર્ગ-નરક, સારા લોક-ખરાબ લોક, આ બધું જ શું? મનુષ્ય મર્યાદા પછી, આ વિશ્વમાં, જે સારી કે માડી સ્થિતિ પ્રાપ્ત કરે છે તે છે એનો લોક. દરેક મનુષ્ય, પોતાના મૃત્યુ બાદ પોતાના સમાજમાં, લોકોની સ્મૃતિમાં, સંમરણરૂપે કે પ્રેરણારૂપે રહે છે, તે જ છે એનો લોક. તેનું જીવનભરનું કાર્ય માફક સંદોષ હોય તો તેને સારા લોક નથી મળવાનો. આવા મનુષ્યને નરકવાસી કહેવાય છે. કાઈ માણસ પરાપકાર કરે છે, સમાજમાં સારા સંસ્કાર ફેલાવીને દબ કરે છે, તેવા માણસ ઉત્તમ લોકમાં પહોંચે છે.

જે રીતે આપણે આપણાં બલાંબૂરાં કર્મો અનુસાર સ્વર્ગલોક કે નરકલોક પામીએ છીએ, તે જ રીતે આપણા પુત્રને આપણે જેવું શિક્ષણ આપીએ છીએ, તેવા જ લોકની આપણને પ્રાપ્તિ થાય છે. પુત્રને આપણે સમાજમાં આપણા પ્રતિનિધિ રૂપે છોડીને ચાલ્યા જઈએ છીએ, એટલા માટે સંતાનપ્રાપ્તિ સાથે માણસે જોવું જોઈએ કે તે તેને શુભ સંસ્કાર આપે, સંકલ્પ-સામર્થ્ય આપે, ચારિત્ર્ય-તેજ દે, ત્યારે લોકો કહે છે કે આ માણસે પોતાની પાછળ પોતાનાં સંતાનો દ્વારા સમાજમાં સુવાસ ફેલાવી છે, તેની સંતાનપરંપરા સમાજ માટે આશીર્વાદરૂપ છે. આ જ છે મનુષ્યનો સ્વર્ગલોક.

પુત્રમ્ મનુશિષ્ટમ્ લોકયમ્ ગાહુઃ—આ ઋષિ-વચનનો અર્થ ઉવે સ્પષ્ટ થઈ જાય છે. મનુષ્ય પોતાના મૃત્યુ પછી પોતાના પુત્ર, પોતાના

શિષ્ય, પોતાના સહપાઠી, પોતાના ધર્મબંધુ, વ્યવસાયબંધુ, સહયોગી, સમાજસેવક આદિ વિશાળ પરિવારના રૂપમાં જીવતા રહે છે. નેટલા લોકો તેને જાણે છે, યાદ કરે છે, એમના દ્વારા તે જીવિત રહે છે. આ જે મરણોત્તર સમાજગત જીવન છે, તેને જ સંસ્કૃતમાં ‘સાંપરાય’ કહે છે. એવા ‘સાંપરાય’ નું વાયુમંડળ શુભસંસ્કારી હોય તો આપણે માનીએ અને કહીએ પણ છીએ કે મરનારને ઉત્તમ લોકની પ્રાપ્તિ થઈ ગઈ. એથી ઊલટું, જે ‘સાંપરાય’ નું વાયુમંડળ હીન રહ્યું તો પ્રેત વ્યક્તિને હીનલોક મળ્યો. પુત્રોનું જેવું અનુશાસન થશે, તેવા લોક પિતાને મળશે. આથી પોતાના મરણોત્તરે કલ્યાણની ધમ્મ રાખનારાએ પોતાના ઔરસ અને સાંસ્કૃતિક પુત્રોને ઉત્તમોત્તમ શિક્ષણ અને અનુશાસન આપવાં જોઈએ.

એપ્રિલ, ૧૯૫૮

પુનર્જન્મની ઉપયોગિતા

પુનર્જન્મ ઉપરનો આપણા દેશના લોકોનો વિશ્વાસ એટલો તો ગંભીર છે કે તે વિશે કોઈના મનમાં સંદેહ હોય એ અસંભવ જેવું લાગે છે. પુનર્જન્મ એ એ સિદ્ધ કરવું સહેલું નથી. મનુષ્યને મૃત્યુનું નિત્ય દર્શન થતું રહે છે. જે પેદા થાય છે, એ સૌ મરે જ છે. એમાં કોઈ અપવાદ નથી, એ અનુભવની વાત છે. તોપણ જીવનસાતત્ય પર મનુષ્યની જે શ્રદ્ધા છે, એમાં કોઈ ઘોઘો પડ્યો નથી.

જીવનસાતત્ય પર મનુષ્યની શ્રદ્ધા છે તે પરથી તેને પુનર્જન્મ પર વિશ્વાસ રાખવાની ધ્રુવિતા થાય છે. તેને લાગે છે કે પુનર્જન્મ હોવો જ જોઈએ. આ ખ્યાલ જોઈને આપણે ચાલીશું, તોપણ આપણને એક પ્રકારની અમરતા મળી શકવાની. પુનર્જન્મની કલ્પનાના આધાર પર જ આપણે કાર્યકારણ લાવ અને કર્મનો સિદ્ધાંત સિદ્ધ કરી શકીએ છીએ. આ પણ એક સુવિધા છે જ. અને પુનર્જન્મ પર એક વાર વિશ્વાસ બેસી ગયા પછી તેને લાગવાનું કે હવે બીજું કોઈ થઈ જ શકવાનું નથી. સત્યની એક વ્યાખ્યા એ છે કે તેની વિરુદ્ધ કોઈ વાત ગળે ઊતરતી જ નથી. (Inconceivability of the opposite.)

એટલું તો જાણે સાચું કે પુનર્જન્મની કલ્પના સ્વીકારીને ચાલવાથી જીવન સંબંધી કેટલીયે ચીજો માફક થઈ જાય છે, એવી માફક સ્થિતિ બીજી કોઈ કલ્પના વડે ન થઈ શકે. દૂંઠમાં કહીએ તો પુનર્જન્મની કલ્પના આપણી મનોરચના માટે બધી રીતે અનુકૂળ છે. એટલા માટે એને સ્વીકારવામાં આપણને કશી મુશ્કેલી નથી જણાતી.

મારા આ કથનથી કોઈ એમ ન માની બેસે કે હું પુનર્જન્મ નથી એમ સિદ્ધ કરવા છટું છું. પુનર્જન્મ પર વિશ્વાસ રાખવાની આદત મને પણ છે. પુનર્જન્મમાં માનીને જ હું ચાલું છું. પુનર્જન્મ હોઈ શકે છે એટલું તો મારું મન હંમેશાં સ્વીકારતું આવ્યું છે. પુનર્જન્મની કલ્પના તર્કની વિરોધી નથી, બિલકુલ, 'કેટલીયે રીતે અનુકૂળ છે. હું એ વાતનો સ્વીકાર કરું છું. એટલા માટે પુનર્જન્મ છે કે નહિ, એમાંથી એટલે વાત આજે હું સિદ્ધ કરવા માગતો નથી. પુનર્જન્મ હોઈ શકે છે એમ માનીને જ હું ચાલવા માગું છું. 'આજે મારે માત્ર એટલું જ દર્શાવવું છે કે પુનર્જન્મમાં માનવાથી આપણાં જીવન પર કેવી કેવી અસર થાય છે.

આત્મા છે અને તે અમર છે, એ માન્યતા મુખ્ય છે. આત્મા છે, અને શરીરના-મરણ છતાં તેનું મૃત્યુ નથી થતું, એટલું સ્વીકારી લેવામાં આવે તો પુનર્જન્મમાં પણ આપણે આવી જઈએ છીએ. આત્મા શરીર ધારણ કરે છે ત્યારે જીવાત્મા બને છે અથવા એમ કહીએ કે આત્મા જીવદશામાં આવે છે ત્યારે તેને દેહ ધારણ કરવો પડે છે. દેહધારી માટે મૃત્યુ છે જ પરંતુ આ મૃત્યુ માત્ર શરીરનું જ છે; શરીર સાથેની ઉત્કૃષ્ટ સ્મૃતિનું પણ છે. પરંતુ જીવનનું મૃત્યુ નથી થતું. એટલું સ્વીકાર્યા બાદ, અને જીવનમાં જે ગાન, અનુભવ અને સંસ્કાર આપણે ગ્રામ કરીએ છીએ એ નષ્ટ થતાં નથી, એ શ્રદ્ધાને વશ થયાં પછી આપણે પુનર્જન્મનો સ્વીકાર કરવો જ પડે છે.

પુનર્જન્મમાં વિશ્વાસ રાખવાથી એ વાતો સહેલી થઈ જાય છે. એસારમાં ન્યાં ત્યાં અન્યાય થયા જ કરે છે, તેથી આપણું મન અકળાઈ જીકે છે. આપણને ક્યારેક તો ન્યાય જરૂર મળશે, એ વિશ્વાસ માટે કોઈ આધાર નથી. આ હાલતમાં પુનર્જન્મની કલ્પના આપણને ખૂબ મદદગાર સિદ્ધ થઈ છે. આ જન્મમાં જે ન મળ્યું તે પછીના જન્મમાં જરૂર મળશે, મનને આટલું મનાવવામાં ખાસ મુશ્કેલી નડતી નથી.

મૃત્યુનો મુકાબલો કરતી વખતે પણ પુનર્જન્મની કલ્પના આપણને ખૂબ મદદગાર થાય છે. બીજી દૃષ્ટિએ જોઈએ તો પુનર્જન્મની કલ્પના આપણને બિલકુલ હાનિકારક નથી. એટલા માટે લેક્ષા પુનર્જન્મને સહેલાઈથી અને આતુરતાથી સ્વીકારી લે છે.

પુનર્જન્મની કલ્પના આપણને ક્યાં અને કેમ હાનિકારક થઈ પડે છે, તે હવે આપણે જોઈએ. એકાદ દાખલો આપવાથી કદાચ એ સમજાઈ જશે.

પ્રાથમિક શાળાના શિક્ષકોને સોટીનો પ્રયોગ કરવાની આદત હોય છે. બાળકોનું જીવન સનાતન કાળથી જે રીતે ચાલતું આવ્યું છે તેનો ખ્યાલ ન હોવાથી શિક્ષક પોતાની સંસ્કારી અથવા અસંસ્કારી ઇચ્છા અનુસાર બાળકો માટે એક ચોક્કસ ઢાંચો બનાવવાની કોશિશ કરે છે. બાળકો એ ઢાંચામાં બંધાયેલાં નથી ત્યારે શિક્ષક છોડાઈ પડે છે. તેને લાગે છે કે નિશાળમાં તેનું રાજ તૂટી પડ્યું. તેથી તેને ગુસ્સો ચડે છે. ગુસ્સો સ્વભાવે જ હિંસક છે. તેથી તેને બાળકોને માર મારવાની ઇચ્છા થાય છે. બાળકોને માર મારીને તે તૃપ્ત થાય છે, ત્યારે તે શાન્ત પડે છે. એનો અર્થ એ થયો કે તે માર મારે છે—બાળકોના હિત માટે નહિ, ખલે પોતાના ગુસ્સાના વેગને શાન્ત પાડવા માટે. શિક્ષકના મારથી

બાળકો હરે છે, અને શિક્ષકની ઇચ્છા અનુસાર ચાલવા તૈયાર થાય છે. શિક્ષક જુએ છે કે માર મારવાનો ઇલાજ સફળ છે. એક ઇલાજ હાથ ચડી ગયો પછી તે શા માટે બીજો ઇલાજ શોધવા કે અજમાવવા જાય? વર્ગમાં શીખવતી વખતે બાળકોનું ધ્યાન એકાગ્ર ન થયું તો તે પોતાનું અધ્યાપન અધિક આકર્ષક કરવાને બદલે બાળકોને કહે છે: 'હું' ને કાંઈ કહું છું, તેમાં રસપૂર્વક ધ્યાન આપજો. નહિતર જોઈ છે ને આ સોડી? તરત જ બાળકો ધ્યાન એકાગ્ર કરે છે. પરંતુ તેઓ પાઠમાં કાંઈ પોતાનું ધ્યાન એકાગ્ર કરતા નથી, પેલી સોડીમાં કરે છે. વિષય સાથે તો બિચારાંઓને કશી જ સેવાદેવા નથી હોતી. એમની દૃષ્ટિએ સોડી અધિક સત્ય છે. તેથી તેઓ તે વિશે જ વધારે વિચારે છે. પરિણામ એ આવે છે કે બાળકોની વિચારશક્તિ અને પ્રહયુશક્તિ કુદિત થઈ જાય છે. હવે સોડીમાંથી બચવાનો કોઈ ઇલાજ શોધવો જોઈએ. પ્રહયુશક્તિ કુદિત થઈ જવાને કારણે તે મદદ નથી કરી શકતી. તેથી સોડી જેવો જ કોઈ યાંત્રિક ઇલાજ શોધવો જોઈએ. એ ઇલાજ છે ગોખાણપટ્ટીનો. ચિત્ત ભલેને ગમે ત્યાં રહે, મોડું ચાલી શકે છે અને થોડાક પ્રયત્ન બાદ અજોના જવાબ જાંઘમાં પહોં આપી શકાય છે. સોડી-મારના ભયથી માણસ જવાબ કંઠસ્થ કરી શકે છે, એ તો અનુભવની વાત છે, પણ મારના હરથી કોઈની શુદ્ધિનો કે નીતિમતાનો વિકાસ થવાનું જાણ્યું નથી.

આગળ વધીને બાળકોની આંખો પગલર માટે પણ જો અહોતહો ગઈ, તો શિક્ષકની સોડી બાળકની પીઠ પર પડી જ સમજે. સોડીના ઉપયોગની જે શિક્ષકને આદત પડી ગઈ છે, એ ભલો માણસ શાસ્ત્ર અને શિક્ષણશાસ્ત્ર શા માટે વાંચે?

પરંતુ અહીં હું જે દાખલો આપવા ઇચ્છું છું તે તો એથી પણ અદ્ભુત છે. ખુદ મેં જાતે જ પૂનાના નૂતન મરાઠી વિદ્યાલયમાં એનો અનુભવ લીધો છે. વ્યાકરણ શીખવાથી શુદ્ધ બોલવાનું અને

શુદ્ધ લખવાનું આવડી જતું હોય છે. એ જ રીતે કયા પ્રયોગ શુદ્ધ છે અને કયા અશુદ્ધ એ પણ વ્યાકરણ સીખવાથી સમજાઈ જાય છે. વ્યાકરણની આ ‘વ્યાખ્યા’ ગોખતી વખતે કોઈ મુશ્કેલી માલૂમ પડી નહિ. પરંતુ ‘સંગ્રા’ અને ‘વિશેષણ’ વચ્ચેનો ભેદ સમજ્યા પછી પણ પાઠમાં કયો શબ્દ ‘સંગ્રા’ છે અને કયો ‘વિશેષણ’, એ ભેદ વિદ્યાર્થી ન ખતાવી શકે, ત્યારે તેના વાંસામાં સોટીનો વરસાદ વરસી પડતો. પેશાબ કરવા બહાર જવું હોય તો બે સોટીની ‘સ્ટેમ્પ ફી’ લરીને જ જઈ શકાતું. ઘેરથી બાળકો ફી ન લાવી શક્યાં હોય તો ત્રીજી તારીખથી બાળકોને ચડતા ક્રમમાં સોટી ખાવી પડતી હતી. સોટીનો ઇલાજ એટલો તો સહેલો અને ફળદાયી છે કે એ ઇલાજ હાથમાં આવ્યા પછી શિક્ષક પોતાનું મગજ, જીભ કે મહેનત શા માટે ઉપયોગમાં લે ?

આ રીતે કોઈ પણ વસ્તુનો કાર્યકારણભાવ સિદ્ધ કરવા પુનર્જન્મની નિર્વિવાદ દલીલ હાથમાં આવ્યા પછી મનુષ્ય બીજાં કારણો શા માટે શોધવા બેસે ? આ રીતે નસીબ અને પુનર્જન્મ (એમાં પૂર્વજન્મ પણ આવી જાય છે) ની દલીલ હાથમાં આવી ગયા પછી લોકોમાં અસાધારણ બૌદ્ધિક આગસ આવી જાય છે, જે માનસ-શાસ્ત્ર, ન્યાયશાસ્ત્ર, ધર્મશાસ્ત્ર આદિ શાસ્ત્રોની પ્રગતિ અવરોધે છે અને ત્રણેમાં વિકૃતિ પેદા કરે છે. નસીબ અને જન્મ-માંતરની દલીલથી નકામી અને વિકૃત બની ગયેલી જુદી લૌતિક-પદાર્થ-વિજ્ઞાનશાસ્ત્રમાં પણ નકામી થઈ જાય છે અને સારીસારી શોધ કરવાની બધી તકો શુભાવી બેસે છે.

જન્મ-માંતરની દલીલની જે લોકોને આદત હોય છે, તેઓ ન્યાય-નીતિ અને સદાચારના ક્ષેત્રમાં પણ બિલકુલ નકામી અને વિકૃત થઈ જાય છે. આનાં સંખ્યાબંધ ઉદાહરણો આપણને પુરાણોમાં મળે છે. સમાજજીવનને વજ્રસાડનારો કોઈ સૌથી વધારે ખરાબ ગુનો હોય તો

તે છે વ્યભિચારનો. એને માટે પણ પાછલાં જન્મનો સંબંધ જોડીને તેનો બચાવ કરનારા પુરાણીઓ આપણે ત્યાં પડ્યા છે!

અપર્યાપ્ત માણસ ખીમાર પડે છે, ત્યારે પણ તે પૂર્વજન્મનાં પાપની ઢાલ આગળ ધરે છે. પરીક્ષામાં નિષ્ફળ નીવડે છે ત્યારે પોતાનું ભણતર કાચું હતું, એ વાતનો સ્વીકાર કરવાને બદલે તે અગાઉના, ન જોયેલા, અદૃશ્ય દેવનું કારણ શોધે છે, એ પણ આંજ વૃત્તિનું ઉદાહરણ છે. આ વૃત્તિ દઢ થતાં માણસ વાંચવા-લેખવાનાં પુરુષાર્થને બાજુએ રાખીને પૂર્વજન્મનાં પાપનો પરિહાર કરવા માટે બાર-બાર વરસના જપ કરવા માડે છે.

મનુષ્ય પર તથા ગરીબ જનતા પર જે અન્યાય ગુજરેલો હોય છે તે જોઈને તેની વહારે ધાવાને બદલે અથવા જરૂર પડ્યે પુરુષાર્થ-પૂર્વક પોતાનું બલિદાન દેવાને બદલે લોહિ ગરીબોના પૂર્વજન્મને શાપે છે અને જે કાંઈ તેમના પર ગુજરે છે તે ફીક જ ગુજરી રહ્યું છે એવું માનીને સંતોષ માને છે. અન્યાય, અત્યાચાર, સંકટ એવી કોઈ ચીજ છે જ નહિ, જેને માટે પૂર્વજન્મની વાતને આગળ ધરીને માણસ પોતાની કર્તવ્યબુદ્ધિનું ગેળું ન દેખી શકે.

લોભવશ ધઈને કોઈ માળાપ પોતાની જુવાન પુત્રીનું કોઈ વદ પુરુષ સાથે લગ્ન કરી નાખે અને લોકો દોષ દે તો તેઓ તંત્ર જ કહેશે કે એના નસીબમાં લખ્યું હતું તો એવા પતિ સાથે પણ તેને પ્રભુ સુખ મળી રહેવાનું. અને તે વિધવા થઈ, તોપણ પૂર્વજન્મનાં પાપ અને દેવ, માળાપની સહાય કરવા હાજર જ હોય છે.

સામાજિક કડોરતા, અન્યાય અને અત્યાચારને જન્મભાંતરની દૃષ્ટિનાનો એટલો આશ્રય આપવામાં આવે છે કે આપણે જે રીતે સરકાર દ્વારા નસીબધીનો દાર્ષકમ આગળ લઈ જવાનું વિચાર્યું છે એ જ રીતે સરકાર મારફતે નિસાળોમાં ધમેપેદશમાં જે દેવ અને

પુનર્જન્મનું શિક્ષણ આપવામાં આવે છે તે પણ બંધ કરી દેવાનું આપણે વિચારવું જોઈએ.

સ્વામી વિવેકાનંદે એક વાર માયાની વ્યાખ્યા કરતાં કહ્યું હતું કે કોઈ ચીજ જેવી છે તેવી શાયી છે, એનું કારણ એ છે કે ઉત્પત્તિ શોધવા છતાં જ્યારે હાય નથી લાગતી ત્યારે લોહા એ સ્થિતિને 'માયા' કહે છે. આત્મા શુદ્ધ, શુદ્ધ, નિત્ય, મુક્ત હોવા છતાં તેમાં મલિનતા, એકાંગિતાનું લાન ક્યાંથી આવે છે? આ સવાલનો સીધો જવાબ એક જ હોઈ શકે છે, 'અમને ખબર નથી'—આ જ જવાબ આપણે ખીજા શબ્દોમાં કહીએ છીએ કે 'એ માયા છે.' આ રીતે માયા, દૈવ, પૂર્વજન્મ આદિ વાતો એ બાળતનો એકરાર કરે છે કે આપણી શોધ કરવાની શક્તિ યાદી ગઈ છે, ઈંધારી ગઈ છે, અટકી ગઈ છે.

કોઈ પણ વસ્તુનું સ્થૂળ કે સૂક્ષ્મ કારણ શોધતી વખતે આપણે આ જન્મનાં, આપણાં ગુણદોષ, સંયોગ, કરતૂત આદિ અગાઉ તપાસી લેવાં જોઈએ. સામાજિક પરિસ્થિતિની અસર ક્યાં અને કેટલી હોય છે તે પણ શોધી લેવું જોઈએ. આટલું ક્યાં પછી કોઈ ઘટનાની ઉત્પત્તિ ન મળે તો માળાપ અથવા વંશપરંપરાગત પ્રાપ્ત થયેલાં સંસ્કારો, સ્વભાવની ખૂબીઓ અને ખામીઓની શોધ કરવી જોઈએ. જે વસ્તુનો કાર્યકારણભાવ આ જન્મમાં મળી શકે એને શોધી કાઢવો જોઈએ. આમ, તમામ દિશાઓની કોશિશ કર્યા પછી કંઈ બચે તો માણસ કહી શકે કે કદાચ પૂર્વજન્મની કોઈ ઘટનાની અસર અહીં કામ કરતી હોય.

જે પૂર્વજન્મમાં માને છે તેઓ પણ એમ નથી કહેતા કે 'અમે પૂર્વજન્મની વાતો જાણીએ છીએ.' એટલા માટે જ્યારે પૂર્વજન્મને આગળ ધરીએ ત્યારે તેની સાથે 'હશે' શબ્દનો પ્રયોગ કરવો જોઈએ, 'છે'

ક્યારેય ન વાપરવો જોઈએ. જ્યાં 'હશે' શબ્દનો પ્રયોગ હોય છે ત્યાં 'ન પણ હોય'નો સ્વીકાર હોય જ છે. સત્યની નિષ્ઠા ખાતર અને શુદ્ધિની શુદ્ધિ માટે જાને વિકલ્પોની સંભાવનાનો સ્વીકાર કરીને જ આગળ વધવું જોઈએ.

પુનર્જન્મ નથી, એમ આપણે ન કહી શકીએ; એટલા માટે, એ જ આધાર પર, પુનર્જન્મ છે, કહીને અધિક ચર્ચામાં ઊતરવું આપણને શોભાસ્પદ નથી. બૌદ્ધિક આગસનો ત્યાગ કરીને ઉત્સાહપૂર્વક સત્યની શોધ કરતાં જઈએ, ત્યારે આપણને જીવનનું રહસ્ય પ્રાપ્ત થશે. સામા માણસને એથી જુદો કોઈ અનુભવ થયો હોય, તો તેને મુખારક હો. સત્યનિષ્ઠ મનુષ્ય બધી જ રીતે સૌંદર્યકાંક્ષીને પગલું ભરશે અને સામા માણસની પ્રામાણિકતાનો સ્વીકાર ક્યાં પછી પણ તેનાં મત અને માન્યતાઓનો ઝડ સ્વીકાર નહિ કરે.

પુનર્જન્મની કલ્પનાનું સેવન લયમુક્ત નથી. 'એટલું' સમજીને ચાલીએ તો બસ છે. આ વિવેચન કોઈની ટીકા કરવા નહિ, પરંતુ આપણી સત્યનિષ્ઠા અધિક શુદ્ધ કરવા માટે લખ્યું છે.

ઓક્ટોબર, ૧૯૫૪

સ્વર્ગ શું છે ?

સ્વર્ગ અને નરક વિષે અત્યાર સુધીમાં એટલું બધું લખાયું છે કે એ લખનારાઓ બંને જગ્યાએ ખાસ્સો સમય રહી ચૂક્યા છે. સ્વર્ગ-નરકનાં આટલાં વિસ્તૃત વર્ણન વાંચ્યા પછી આમ અનુભવવું, એમાં આશ્ચર્ય નથી. આ ધરતીના જૂગોળ અને તેની ઉપર વિચરનારાં માનવોનો ઇતિહાસ લખતી વખતે કંઈ કેટલી તકલીફો ઉઠાવવી પડે છે. જૂગોળવેતાઓ જીવને જોખમે સોધખોળ કરતા હોય છે. ઇતિહાસકાર પ્રાચીન અવશેષોને ચૂસી ચૂસીને ઇતિહાસનું અન્વેષણ કરે છે. તોપણ એમની ઉપર પૂરો વિશ્વાસ બેસતો નથી. પરંતુ આ પુરાણકારોને સ્વર્ગ અને નરકનાં ઇતિહાસ અને જૂગોળનો ખૂણોખાંચરો સુદ્ધાં જાણીતો છે.

શું સાચે જ આવાં 'લોક' છે ખરા કે? આપણે સાંભળીએ છીએ અથવા વાંચીએ છીએ કે મરણ પછી લોકો સ્વર્ગ કે નરકમાં જાય છે. પરંતુ ત્યાંની હકીકત જણાવવા માટે ત્યાંથી કોઈ પાછું આવ્યાનું આપણે ન તો સાંભળ્યું છે, નથી તો વાંચ્યું. તો પછી પુરાણકારોને આટલી વિગતવાર જણકારી ક્યાંથી મળે છે? કેટલાક લોકો આ વાતોને કવિ-કલ્પના કહીને છૂટી જાય છે. પરંતુ એમ તો કહી શકાય કે સ્વર્ગ અને નરક જોવી કોઈ વસ્તુ જ નથી. જો કર્મનો સાર્વભૌમ સિદ્ધાંત માનીએ તો સ્વર્ગ અને નરકને પણ માનવાં પડવાનાં.

પ્રત્યક્ષ જ્ઞાન જ સાચું જ્ઞાન છે અને આનુમાનિક બધું જ ખોટું છે એમ માનવું જરાબર નથી. એ વાતમા સંદેહ નથી કે ઇન્દ્રિયજન્ય જ્ઞાનમાં જે પ્રકારે જૂલ થઈ શકે છે, તે જ પ્રકારે અનુમાનમાં પણ હોઈ શકે છે. પરંતુ બન્ને જડમૂળથી ખોટાં છે, એમ તો ન કહી શકાય. અનુમાનનો આધાર પ્રત્યક્ષ પર છે. અને અનુમાનનું શાસ્ત્ર એટલું વિકસિત થયું છે કે પ્રત્યક્ષ જ્ઞાનમાં જે જૂલ ન થઈ હોય તો તેને આધારે તારવેલાં અનુમાનોમાં હરગિજ જૂલ ન આવવી જોઈએ આ શાસ્ત્ર એટલું પરિપક્વ બની ચૂક્યું છે.

આપણે આપણાં જીવનની પરિપાટીનું નિયંત્રણ જે પ્રકારે કરીએ છીએ, તે જ પ્રકારે આપણી ચારે તરફ ફેલાયેલા આ વિશ્વનું પણ નિયંત્રણ કરનારી કોઈ શક્તિ હોવી જોઈએ એવું પિંડબદ્ધાંડન્યાયથી સિદ્ધ થાય છે. એટલા-માટે કે પિંડ અને બદ્ધાંડમાં-તેસ્વતઃ કોઈ ભેદ નથી-ફેલ નથી.

સૃષ્ટિના વ્યવહાર તરફ આપણે જોઈએ છીએ. ત્યારે કર્મનું સાર્વભૌમત્વ માલુમ પડે છે. કર્મ અને તેનું-ફળ, તેનો સંબંધ સનાતન છે, અટકા છે-એટલો અનુભવ થયા પછી અને એ કર્મનું ફળ મળવું જ જોઈએ એ વાતમાં વિશ્વાસ બેસી ગયા પછી સ્વર્ગ અને નરકને માનવાં જ પડે છે. પરંતુ આ સ્વર્ગ અને નરકનું સ્વરૂપ કેવું હશે એ, પ્રશ્ન તો બાકી જ રહે છે.

મનુષ્યને જાગૃતિનો અનુભવ છે. અને એ વાતનો પણ અનુભવ છે કે જ્યારે ઘસઘસાટ જીવ નથી હોતી ત્યારે સારાંમાઠાં, સ્વપ્ન પણ આવે છે. લેણા માને છે કે આ અનુભવોમાં જાગૃતિનો અનુભવ સત્ય છે અને સ્વપ્નનો અનુભવ મિથ્યા છે. પરંતુ આપણે એ-ચા-સારુ, માનીએ! બન્ને અનુભવ જ છે, અને પોતાપોતાની સ્થિતિમાં સત્ય છે. ભેદ માત્ર એટલો જ છે કે સ્વપ્નનો અનુભવ દાણિક હોય છે

અને જનમૃતિનો દીર્ઘકાલીન. એક ખીજ પણ વિશેષતા છે કે સ્વપ્નનો અનુભવ જનમૃતિમાં બાકી નથી રહેતો. જનમૃતિ, સ્વપ્ન, સુષુપ્તિ અને તુર્યા. આ ચાર અનુભવોમાંથી મુખ્યત્વે તુર્યા અવસ્થાનો જ અનુભવ સત્ય છે, એમ કહેવામાં આપણને કાંઈ જ મુશ્કેલી નથી. પરંતુ બાકીના ત્રણમાંથી એકને સત્ય માની તો ખીજ બન્નેને પણ સત્ય માનવી જ પડશે. આટલી વાત ધ્યાનમાં રાખીને હવે આપણે ખીજ તરફથી આ પ્રશ્નનો જરા વિચાર કરીએ.

આપણે રોજ જાણીએ છીએ સારે જનમૃતિને જૂલીને શરીરને કાર્મિક આરામ મળે છે અને તે તાજું બને છે. જોઈ ઘસઘસાટ આવી જાય તો મનને પણ વિશ્રામ મળે છે અને તે પણ તાજું બને છે.

પરંતુ જનમૃતાવસ્થામાં પણ, અને જોઈમાં પણ શરીરનો કારભાર તો ચાલે જ છે, કારણકે શરીર જીવિત છે. એનો અર્થ એ થયો કે પ્રાણને વિશ્રાંતિ નથી મળતી. તેને અખંડરૂપે કામ કરવું પડે છે. પરંતુ આ પ્રાણનેય ક્યારેક તો વિશ્રાંતિની જરૂર પડવાની જ. એ તેને ક્યારે મળશે? જે રીતે જનમૃતિને જૂલીને આપણે સૂઈ જઈએ છીએ, તે જ રીતે શરીરનું વિસર્જન કરીને પ્રાણને પણ વિશ્રામ દેવો જોઈએ. એટલા માટે તો મૃત્યુની યોજના થઈ છે. જેટલી આવશ્યકતા જોઈતી છે, તેટલી જ મૃત્યુની પણ આવશ્યકતા છે. શરીર માટે જોઈ જેટલી પૌષ્ટિક છે તેટલું જ મૃત્યુ પ્રાણ માટે પૌષ્ટિક છે. યાક્યાપાક્યા માટે યોગ્ય સમયે મૃત્યુ આવવું ઇષ્ટ જ છે.

જીવન જે રીતે એક ક્ષણ ન હોતાં એક મુદ્દત છે, દીર્ઘકાલાવધિ છે, તે જ રીતે મૃત્યુ પણ એક ક્ષણ ન હોતાં મુદ્દીર્ઘકાલાવધિ હોવું જોઈએ. જનમૃતાવસ્થાનો થાક દૂર કરવા માટે જેમ આપણે સારી પેટે જાંઘવું જોઈએ તેમ જ ખૂબ જીવ્યા પછી પ્રાણ ભરીને મરણનું પણ આપણે સ્વાગત કરવું જોઈએ.

ઈંધમાં જેમ અનુભવ, કલ્પના, વાસના વગેરેના યોગથી સારાંમાઠાં સ્વપ્નાં આવે છે, એ જ રીતે મરણકાળમાં જીવને જે સારાંમાઠાં સ્વપ્નાં આવે છે તેને સ્વર્ગ અને નરક કહે છે. સ્વપ્નમાં જેમ સ્વપ્ન સત્ય હોય છે તેમ જ સ્વર્ગ-નરક પણ પોતપોતાને સ્થળે સત્યરૂપ હોય છે. સારાંમાઠાં સ્વપ્નાંનો ભંગ કરીને આપણે જન્યુત થઈએ છીએ અને ઈંધ અગાઉની જન્યુતિની ટૂંકી જોડી દઈને પુરુષાર્થ આગળ ધપાવીએ છીએ. એ જ રીતે મરણકાળમાં અનુભવેલું સ્વર્ગ કે નરક પૂર્ણ કર્યા પછી મનુષ્યને પુનર્જન્મ મળે છે. અને પૂર્વકર્મ અનુસાર સારાંમાઠો જન્મ મળ્યા પછી તેનો પુરુષાર્થ અગાઉના અંકથી આગળ ચાલે છે. સ્વર્ગ અને નરક પુરુષાર્થની કર્મભૂમિ નથી. બલકે, વાસનાઓની યોગશૂંચિ છે. એટલા માટે પુણ્ય કે પાપ અનુસાર સુખદુઃખનો અનુભવ થતો હોવા છતાં તેનો (પુણ્ય અને પાપનો) ક્ષય થતો નથી. પાપપુણ્યનો હિસાબ પુનર્જન્મ સમયે હાથમાં લઈને આગળ ચાલવાનું હોય છે.

ડિસેમ્બર, ૧૯૫૩.

જન્મદિવસનું મનન

‘મારા પિતાજી તેતિર વરસનું આયુષ્ય ભોગવીને અવસાન પામ્યા. હું હાલમાં જ તેતિર વરસ પૂરાં કરીને આગળ નીકળ્યો છું. આ અવસરે પોતાના વાર્ષિક્યનું કાંઈક ચિંતન કરવું ઇષ્ટ માનું છે.’

મારા પિતાજીનું અવસાન થયું તે વખતે એમના બધા દાંત સાખૂત હતા. એક પણ દાંત પડેલો નહોતો. છેક આખર અવસ્થા મુઘી શેરડી, ગડેરી પાડ્યા વિના, છોતાં જિતરડીને ખાતા. માતાજીના અવસાન પછી, જ્યારે જ્યારે અવસર હોય, ત્યારે ત્યારે હું જ શોખપૂર્વક એમને માટે રસોઈ કરતો. એમને શું લાવે છે અને શું નથી લાવતું, એ હું સારી પેઠે જાણતો હતો અને એમને ખાવાનું લાવ્યું કે નહિ તે જાણી લેવાની એક કસોટી પણ મારી પાસે હતી. ભોજન પૂરું થયા મુઘી જો તેઓ પાણી ન પીએ તો માની લેવું કે એ ભોજન એમને ખૂબ લાંચ્યું. વચ્ચે વચ્ચે તેઓ પાણી પીએ તો તે વખતે મારું મન બહુ ખિન્ન થઈ જતું. મકાઈના દિવસોમાં હું સુંદર કોમળ નરમ મકાઈના ડોડા શેડીને ઘી-મીઠું નાખીને તેનું ક્યુંબર બનાવતો. એ એમને ખૂબ લાવતું. પિતાજીને વટાણા પણ ખૂબ લાવતા. વટાણા હું એમને શેડીને આપતો. દાંત કાવમ સાખૂત રહેવાને લીધે એમને વટાણા ખાવાનો દંતાનંદ પણ પૂરતો મળી રહેતો. એમને લોકાને નાળિયેર ખૂબ પ્રિય હોય છે. ભોજનના પદાર્થોમાં

હંમેશાં કોપરાના નાનાનાના ટુકડા હું નાખતો, જે ચાવીચાવીને ખાવામાં પણ એમને કોઈ તકલીફ પડતી નહિ.

પિતાજીનું શરીર ઘણું જ તંદુરસ્ત હતું. કહે છે કે જુવાનીમાં બાવીસ વર્ષની ઉંમર સુધી તો એકેય વાર એમને શરદી-તાવની પીડા નહોતી થઈ. બચપણનું એમનું જીવન હીકીક મુશ્કેલીમાં વીત્યું હતું. ક્યારેક ક્યારેક લાકડાં ફાડવાં, જંગલમાંથી લાકડાં ઘેર લઈ આવવાં, એવાં એવાં કામ એમણે કર્યાં હતાં. છેક છેવટ સુધી મનોવિનાશ ખાતર અને બાળકો માટે હંમેશાં કાંઈક તો કમાવું જ જોઈએ એ ખ્યાલથી તેઓ પેન્શન પર ઊતર્યા પછી બગીચામાં કામ કર્યા કરતા. સ્નાન કરતાં પહેલાં પોતાનાં કપડાં પોતે જ ધૂએ, એવો એમનો આમ્રહ હતો. એમની પાસે નોકરચાકર કે ઘરનાં લોકોનું કાંઈ જ ચાલતું નહિ. કોઈ પૂછતું તો કહેતા : ‘લક્ષ્મી તો આજ છે ને કાલ નથી. એવું તે આપણે કેવું જીવીએ કે પોતાનાં કપડાંય જાતે ધોવાનું ભારે પડે ?’ એમનો દેહાંત પણ બગીચામાં કામ કરતાં કરતાં જ થયો. લાકડાની એક ખૂંટી પગમાં લાગી અને તેની ચોટ વધતીવધતી ઘૂંટણ સુધી પહોંચી ગઈ આખરે એભાન થયા અને એમાં જ એમનો અંત થયો. છેક છેલ્લે દિવસે મેં એમને આખી લગવહગીતા આદિથી અંત સુધી વાંચી સંભળાવી હતી.

એમ તો એમને સંસ્કૃતનું ગ્વાન બિલકુલ નહોતું. વાંચવાનો શોખ પણ નહોતો. રોજ ‘ટાઈમ્સ’ કે ‘મરાઠી ગ્વાન પ્રકાશ’ હાથમાં લઈને દુનિયામાં શું શું થયું, તે થોડુંઘણું જાણી લેવા સિવાય તેઓ ખીટું કાંઈ વાંચતા નહિ. ધરખાર સંભાળવાં, બાળકોની તબિયતની દેખભાળ રાખવી, નોકરીનું કામ-સરકારી ઓફિસ-કામ મન લગાડીને હંમાનદારીથી કરવું અને પૂજન-અર્ચા કરતી વખતે મંત્ર અને સ્તોત્ર ગાનાં ગાનાં પૂજનમાં તત્કલીન થઈ જતું, એટલું જ તેઓ જાણતા. રાતે આઠ વાગ્યે બોજન કરીને નવ-સાડાનવ પહેલાં તો તેઓ સૂઈ જતા.

અને સવારે ત્રણ વાગ્યે જાગી જતા. એ વખતે તેઓ થોડું ઘણું ચિંતન કરતા હશે, એવું માનું અનુમાન છે.

લોકોમાં હજવામળવાનું એમને વિશેષ પસંદ નહોતું. પોતે સામે આશીને કાંઈને મળવા ખાસ જતા નહિ. જે લોકો મળવા આવતાં, એમની વાતો પ્રેમપૂર્વક સાંભળી લેતા. આંગણે આવેલાં મહેમાનોનો હૃદયપૂર્વક આદરસત્કાર કરતા અને સૌને સન્મતિ આપવા માટે ભગવાનને પ્રાર્થના કરતા.

હું એમનો સૌથી નાનો છોકરો. મારાથી થોડા મોટા ગોંડુ. એમનાથી દોઢ વરસ પછી મારો જન્મ થયો, તેથી ગોંડુની માવજત કરવાની જવાબદારી બાની અને મને સંભાળવાનું કામ પિતાજીનું, આવું શ્રમવિભાજન કયું હતું.

હું પિતાજી સાથે એમની જ પધારીમાં સૂતો. હાઈસ્કૂલમાં ગયો ત્યાં સુધી લગભગ આ આદત કાયમ રહી. બાળપણમાં મને ખવરાવવું, નવરાવવો, રાતે પેશાબ માટે ઉઠાડીને લઈ જવો, એ બધું કામ પિતાજી જ કરતા, એટલા માટે એમનો અને મારો સંબંધ ખૂબ ધનિષ્ઠ થયો. હું થોડો મોટો થયો ત્યારે તેઓ ધરનો વ્યવહાર મને સમજાવવા લાગ્યા. ક્યારેક ક્યારેક પોતાના બાળપણના કિસ્સા પણ મને સંભળાવતા. પરંતુ એ વિષયમાં હું ખૂબ રસ બતાવું તો જ કાંઈક વિસ્તારથી કહેતા. આગળ જતાં, પોતાનું સુખદુઃખ વ્યક્ત કરવા અને મન હળવું કરવા, બીજાઓને બદલે તેઓ મને જ વાતો કરતા હતા. ધરનાં અને બહારનાં લોકો માટેનો પોતાનો અભિપ્રાય પણ ખુલ્લા દિલથી મારી પાસે જ વ્યક્ત કરતા હતા. એથી જે આગળ જતાં તેઓ મારી સલાહ પણ લેવા લાગ્યા.

પરિણામ એ આવ્યું કે પિતાજીને કંઈ કહેવું હોય કે એમની પાસે 'કંઈ' કરાવવું હોય તો ધરનાં લોકો મારી પાસે જ વાત છોડતાં

અને મારી મારફત પોતાની વાત પિતાજીના કાન પર નાખી પોતાનું કામ કરાવી લેતાં. આગળ જતાં હું ધીરેધીરે પિતાજી પર રાજ્ય પણ ચલાવવા લાગ્યો. તેઓ ક્યાં કપડાં પહેરે, ક્યાં દરજી પાસે સિવડાવે વગેરે બધું હું જ નક્કી કરતો હતો. છેલ્લે છેલ્લે એમની ઇચ્છાની ઉપરવટ જઈને એમનાં કપડાં પણ હું ધોવા લાગ્યો હતો. બંડી કે પહેરણ ફાટે તો દરજી પાસે જવાને બદલે તેઓ રજના દિવસોમાં કોલેજથી હું ઘેર આવું તેની રાહ જોતા. કહેતા : 'થોડી અગવડ પડે તો કાંઈ વાંધો નહિ, પરંતુ દત્તને નારાજ કરવો નહિ.'

એક વાર મેં એમની પાસે એક એવું કામ કરાવરાવ્યું કે જે જિન્દગીભરમાં એમણે ક્યારેય 'કંચુ' નહોતું. હરિનારાયણ આપ્ટેની નવલકથા 'ઉપકાલ' સાંભળવાનો મેં એમને અનુરોધ કર્યો અને નક્કી થયું કે રાતના વાણુ પછી, સૂતાં પહેલાં હું એક પ્રકરણ એમને વાંચી સંભળાવું. પરંતુ હરિનારાયણ આપ્ટે એવા ખુરાંટ કે પ્રત્યેક પ્રકરણને અંતે આગળની વાતનો ખટકો મનમાં પેદા કરીને જ પ્રકરણ સમાપ્ત કરતા. પિતાજી કહેતા : 'કાંઈ વાંધો નહિ; હજી એક પ્રકરણ વાંચ.' વાર્તામાં રંગ જમતો ત્યારે મસ્તીભર્યા લાવથી કહેતો : 'આપને જીઘવાનું મોડું થશે. રાતના ઉજાગરાની આપને ટેવ નથી. અમે ખીમાર પડીએ તોપણ આઠ વાગ્યે સૂઈને બાર વાગ્યે જીઘવાનો અને પછી આખી રાત જમવાનો આપનો રિવાજ છે. તેથી અહીં જ અટકી જવું સારું છે.'

પરંતુ એમનાથી રહ્યું થોડું જંતુ? કહેતા કે આગળ શું થયું એ જાણ્યા વિના રાતે જીઘ જ નહિ આવવાની.

આમ કરતાંકરતાં થોડા જ દિવસોમાં 'ઉપકાલ' જેવી મોટી નવલકથા પૂરી કરી નાખી. સ્મરણ છે કે એ પછી મેં એમને 'ગઢ આગ્યો, સિંહ ગયો' નવલકથા વાંચી સંભળાવી હતી. મારા ખ્યાલમાં

પિતાજીને વાંચવાનું જિંદગી આખીમાં માત્ર આટલું જ થયું. વાચન કહેવાને બદલે એને શ્રવણ કહેવું જોઈએ.

પિતાજીના આવા વ્યવસ્થિત, એકનિષ્ઠ, સંકુચિત અને સંતુષ્ટ જીવન વિશે હું વિચારું છું અને મારા તેતિર વરસના જીવનની એની સાથે તુલના કરું છું ત્યારે મને ઘણું જ આશ્ચર્ય થાય છે.

એક વાર એક આખા વાંસની કમાન કરીને બે ખલામાં એમને બેસાડવાની કોશિશ કરી રહ્યો હતો. એ વાંસ છટકીને મારા દાંત પર લાગ્યો અને એક દાંત ઢીલો પડી ગયો. એ વખતે મારી ઉંમર સત્યાવીસ વરસની હતી. જેમતેમ કરીને મેં એ દાંતને દસ વરસ સુધી સાચવ્યો. પછી એકના વિરહમાં ખીન્ને દાંત ઢીલો પડ્યો. એ બે દાંતની નીચેના સાથી કાજીમાં રહ્યા નહિ એટલે તે પણ ઢીલા પડવા લાગ્યા. મારા દાંત બાળપણથી જ થોડા આગળ પાછળ હોવાને કારણે કદાચ સાફ રહેતા નહોતા. દાંતની વિશેષ સંભાળ રાખવાનું મને ક્યારેય સૂઝ્યું નહોતું. મારી સમજણ એવી છે કે આવશ્યકતા કરતાં કૌંઠિક વધારે ખાવાની આદતને લીધે કુદરતે મને દાંત પાડી નાખવાની સજ્જ કરી હતી. સ્વરાજ-આંદોલનમાં જેટલી વાર જેલમાં ગયો, એટલી વાર દાંત બગાડીને જ બહાર આવ્યો. ધીરેધીરે એક પછી એક બધા જ દાંત મારે પડાવી નાખવા પડ્યા.

તેતિર વરસમાં બધા દાંત મજબૂત રાખીને મારા પિતાજી પરસોડ સિધાવ્યા અને હું એક પછી એક, એક, બે, ચાર, આઠ, દશની સંખ્યામાં કૃત્રિમ દાંત ધારણ કરતો કરતો હવે પૂરી બત્રીસી ઉધાર ધારણ કરીને જીવી રહ્યો છું.

મારા પિતાજીની તબિયત જેટલી નીચેની હતી એટલી જ મારાં માતાજીની તબિયત નાજુક હતી. તોપણ અમમય જીવન હોવાને લીધે એમણે ક્યારેય ખાટલો ન ઢાળ્યો કે વિશેષ દવા પણ ન લીધી. મારા બાળપણમાં મારી માતાજી અનાજ જાતે દળતી હતી. ઘરની 'દશમી'

માટેનો લોટ ગિલકુલ તાજો હોવો જોઈએ, એવો એમને આશરો રહેતો. બા ધંટીએ અનાજ દળતી હોય અને હું એમના ખોળામાં માથું રાખીને એમની 'ઓવી'ઓ અને અન્ય ગીતો સાંભળતો સાંભળતો, સવારની મીઠી છાંધનો આનંદ લેતો હોઉં, એ મારી જિંદગીનું પહેલું મધુર સ્મરણ કહી શકાય. ધંટીએ દળતી વખતે ગાવાનાં ગીતોમાં બાળકો અને સંબંધીઓનાં નામ ધુસારી દેવાની સારી સગવડ હોય છે. તેથી બાનાં ગીતોમાં મારું નામ બારંબાર સાંભળવામાં મને પારાવાર આનંદ આવતો. મારું નામ જોડીને ગીત ગાવામાં બાને 'ટૂટસો' આનંદ આવતો હશે તે સમજવા જેટલી સમજણી ઉંમર મારી નહોતી. મારી બાના પિતાશ્રીની તળિયત ઉત્તમ હતી. ખૂબ મોટી ઉંમરે તેમનું અવસાન થયું. પરંતુ એમના ઘરમાં ક્યાંકથી ક્ષયરોગ ધૂસી ગયો હતો. તે જ ક્ષયરોગ અમારા ઘરમાંય પેડો. મારા મોટા ભાઈનું ક્ષયરોગથી અવસાન થયું. મારી બાને પણ છેલ્લે છેલ્લે એ જ રોગ થયો હશે. મારા બીજા એક ભાઈ પક્ષાઘાતથી શુભરી ગયા અને દાક્તરો કહે છે કે પક્ષાઘાત પણ ક્ષયરોગનો જ એક પ્રકાર છે.

જે હોય તે, અમારા કુટુંબનાં બધાંની દવા કરનારા દાક્તર શિરગાંવકર મને કહેતા : 'આ શાહપુર-ખેલગામમાં બધાં જ ઘરનાં લોકોનાં આરોગ્યનું હું સુક્ષ્મતાપૂર્વક અધ્યયન કરતો રહું છું. તમારા ઘરમાં જે ક્ષયરોગ પેડો છે તે તમારી બા તરફથી આવ્યો છે. તમારે પણ ખૂબ સંભાળવું જોઈએ. મારી સલાહ છે કે આપ નિયમિત રીતે કોડલિવર ઓઈલ લેતા જાઓ.' મેં કહ્યું : 'બાળપણમાં પિતાશ્રીએ મને કોડલિવર ઓઈલ આપ્યું હતું. મારી યાદદાસ્ત પ્રમાણે ઇમરસનના ત્રણ શીશા મેં ઉજમ કરી નાખ્યા હશે.' શિરગાંવકરે કહ્યું : 'બાળપણના ત્રણ શીશાની વાત લઈને શું બેસાડો? ત્રણસો શીશા લેવા જોઈએ, ત્રણસો. કોડલિવર ઓઈલ તમારો ખોરાક બનવું જોઈએ.'

મેં કહ્યું : 'બાળપણમાં મેં જે લીધું તે લીધું, હવે - જો મેં સાદાર કહે છે, એવી કોઈ પણ ચીજ ન લેવાનો મારો દૃઢ સંકલ્પ છે.'

‘તો પછી કદાચ ક્ષયરોગ તમારો ટળી રહ્યો !’

‘આટલી બધી વહેલેરી બધુ થયા છતાં કેમ ન ટાળી શકું ? મારી પાંતીની પૂરેપૂરી સાવચેતી રાખીશ. પણ, મારે ન તો માંહલીનું તેલ લેવું છે, ન તો ખાવાં છે ઈડાં.’

હું એ તો કહેવાનું જૂલી જ ગયો કે મારી બાના દાંત ઘણા જ કમજોર હતા. તે દાંત પર કોઈ ચૂર્ણ લગાવતી હતી. તોપણ તેના દાંતમાંથી લોહી નીકળતું. એના ઇલાજ માટે કાચા પપૈયાનો ચુંદ લગાડવાનું કોઈએ કહ્યું હતું. બાના દાંત ઘણાખરા પડી ગયા હતા.

દાકતરે શિરગાંવકરને ક્યારેય કુરસદ રહેતી નહિ. તોપણ કોઈ દિવસ મોડેથી એમની પાસે જતો તો ક્યો રોગ ક્યા કુડુંબથી ક્યા કુડુંબમાં ગયો, કાણ કાણ શું બીમાર હતું, એ બાબતનું પોતાનું નિરીક્ષણ તેઓ ખાસ્સી વિગત અને આસ્થાથી કરતા અને એટલા માટે તેતિરંમા વરસમાં માબાપનાં સંસ્મરણની સાથે પ્રકૃતિના આનુવંશિક સંસ્કાર પ્રથમ ધ્યાનમાં આવ્યા.

મેં ઘણી વેળા કહ્યું છે કે રવિબાણુ બચપણમાં મૃત્યુનું ચિંતન કરતા આવ્યા હશે. એમની મૃત્યુવિષયક કવિતાઓ એમના કાવ્યજીવનના પ્રારંભથી જ બનતી જોવા મળે છે. મૃત્યુ સાથે આટલો પરિચય અને આટલી ઘનિષ્ઠતા સાધવાને કારણે મૃત્યુએ વિચાર્યું હશે કે આ કવિ તો રહ્યા આપણા ધરના માણસ. એમને લઈ જવાની હિતાવજી શી ? કદાચ મૃત્યુને એમને લઈ જવાનું સંજ્ઞ જ નહિ, અને તેથી તેઓ દીર્ઘાયુ બન્યા.

દોડાં કુડુંબોની કાઠી જ મજબૂત હોય છે. એવાં કુડુંબનાં બધાં જ લોકો નીરોગી અને દીર્ઘાયુ હોય છે. આપણે ત્યાં છોકરાં-છોકરીની સગાઈ કરતી વખતે છોકરીનું રૂપ, છોકરા-છોકરીની જાયાઈ, ઉંમર અને કૌટુંબિક પરિસ્થિતિ જુએ છે. અંધશ્રદ્ધાળુઓ જન્મશાસ્ત્ર-ટીપણાનો મેળ જુએ છે. છોકરો કેવો નીરોગી છે, કેટલો કર્તવ્યશાળી

છે, એ વાતનો પણ થોડોધણો વિચાર થાય છે. પરંતુ બંને તરફનાં કુટુંબોનાં અર્ધાં જ લોકોનાં આરોગ્યનો અને આયુર્મર્યાદાનો કોઈ વિશેષ ખ્યાલ કરતું હોય એવું જણાતું નથી. છોકરા-છોકરીના સ્વભાવ અને અભિરુચિનો પણ કોઈએ વિચાર કર્યો હોય, તો તેની ખબર નથી.

ઉંમેશની પદ્ધતિના વિચારોના પહેલ પાડીને પાછો જ્યારે તોતેર વરસનો હિસાબ શું નીકળે છે, અને મારે મારા તોતેર વરસના અનુભવમાંથી શું લેવું જોઈએ, એ વાતનો વિચાર કરવા લાગ્યો, ત્યારે હું ખૂબ મૂંઝવણમાં પડી ગયો. તોતેર વરસના જીવનનું વિહંગાવલોકન કરતાં કરતાં અનુભવવા લાગ્યો કે નિઃસંશય આ કોઈ એક જીવન નથી. આ કાળખંડમાં મેં કેટલાંય જીવનોને સમાવી લીધાં છે. આટલાં જીવન હું એક સાથે કેઈ રીતે જીવી શક્યો, એ વાતનું મને રહીરહીને આશ્ચર્ય થયું અને એ વાતથી પણ હું આશ્ચર્યચકિત થયો કે આટલાં જીવનોનો સાક્ષી અને એને માટે જવાબદાર હું એકલો જ છું, એક જ અનુભૂતિ આ આખા જીવનમાં અનુસ્થિત છે, વ્યક્ત છે. અને પછી વોલ્ટ વિટમેનનું એક વચન મોંમાંથી સરી પડ્યું : 'આઈ ઈટેન મલ્ટીફ્યૂરૂઝ' (હું અનેક રૂપોનો પુજ છું.)

દુનિયાની દૃષ્ટિએ જોઈએ અને વ્યવહારની કસોટી પર કસતાં મારે કપૂલવું જોઈએ કે હું જે જીવ્યો, તેને સફળ જીવન કહી શકાય નહિ. 'એલ પ્રોમિસ, સિલિયન્ટ પ્રોમિસ, બટ નો પરફોર્મન્સ ઓર પુઅર પરફોર્મન્સ' (વાતો, મોટીમોટી વાતો, પરંતુ કરણી નહિ, અથવા અધૂરી કરણી). મારા જીવનનું લક્ષણ આ જ છે, એવું મારા મિત્રોએ માનવું જોઈએ.

થોડા દિવસો પહેલાં આપ્ટે ગુરુજીના આદર્શના અવસર પર ભાષણ કરતી વખતે આચાર્ય સિમચેને મોઢે ઉપરનું વાક્ય સાંભળ્યું અને મેં નક્કો થયું કે મને જ આ વાક્ય ઠીક લાગુ પડે છે. આજ કેટલાય દિવસોથી હું આ એક વાતનો વિચાર કરી રહ્યો છું અને

કાલે જ બર્દાન્ડ રસેલના એક આત્મનિવેદનાત્મક લેખમાં નીચેનું વાક્ય નજરે ચડ્યું : ‘આઈ વોઝ બેટર ઍટ ટોર્કિંગ ધેન ઍટ કુઈંગ’ (કરણી કરતાં કયની આઝી હતી). મોટાઓ સાથે આવું સાધર્મ્ય જોઈને પણ મનુષ્યને થોડાઘણો સંતોષ તો થાય જ. બર્દાન્ડ રસેલે ગણિત, તત્ત્વજ્ઞાન, શિક્ષણ, લગ્નસંસ્થા, યુરોપનાં મહાપુરુષ, તર્કશાસ્ત્ર અને પોતાના સમકાલીન સમાજ પર મોટામોટા મંથો લખ્યા છે. દુનિયાના શ્રેષ્ઠ વિચારકોમાં એમનું સ્થાન છે અને એમની ઉંમર ૮૦ થી ઓછા નથી અને - એમનું વિચારચક્ર પણ અટક્યું કે મંદ પડ્યું નથી.

કહેવાય છે કે ઉત્સાહી માણસે પોતાની નીચે જોવું જોઈએ નહિ. પોતાની પાછળ જોવું જોઈએ નહિ. ઉપર જોવું જોઈએ, અને પ્રગતિ કરતા રહેવું જોઈએ. પરંતુ જરા નીચે, પાછળ અને આસપાસ જોવામાં પણ થોડાઘણો લાલ તો છે જ. આ પ્રકારનું નિરીક્ષણ, પર્યાલોચન, મનન અને અન્તર્મુખ ધ્યાન કરવા માટે તો જન્મદિવસ ઊજવવાનો રિવાજ આપ્યો છે. પુરુષાર્થના કાળમાં લેઢિનાં અલિનંદન પ્રોત્સાહન આપે છે, હિસાબ અંકે કરી લેવાના અને દુકાન સમેટીને પક્ષે પડેલો નફો એકઠો કરીને પ્રસ્થાન કરવાના દિવસો આવે છે ત્યારે સમાજે, આપેલાં અલિનંદનો મનુષ્યને નંદિત નથી કરતાં, બલકે અન્તર્મુખ કરે છે અને સંસારનો આકંબર કેટલો અસાર હોય છે, તે બાંધી ધ્યાન ખેંચે છે.

પણ તેથી વિવાદ અનુલવવાને કોઈ કારણ નથી. પરાક્રમ જીવનનો અર્થ છે; તો ઉપશમ, શાન્તિ અને સંતોષ તેમ જ કલ્યાણકારિતા કે કલ્યાણકામિતાના જ કુવારા ઊડતા રહે છે, તે જીવન વ્યક્તિ અને સમાજ માટે હિતકર નથી, એવું કાણ કહેશે ?

દીર્ઘાયુતાનું રહસ્ય .

હજી તો મેં એંસીયું વરસ પૂરું કર્યું નથી. તોપણ લોકો પૂછવા લાગ્યા છે : ‘આપની દીર્ઘાયુતાનું રહસ્ય શું છે ?’ બીજો પ્રશ્ન એ પૂછવામાં આવે છે : ‘આ ઉંમરે પણ આપનો ઉત્સાહ કાયમ છે, એનું પણ રહસ્ય શું છે ?’ આ વિષયનું મેં કાંઈ ખાસ ચિંતન નથી કર્યું. પ્રશ્ન પૂછવામાં આવ્યા, તેથી હવે વિચારવા લાગ્યો છું. થોડાક લોકો માને છે કે આશ્રમજીવનની આ અસર હશે.

મને આશ્રમજીવન પ્રિય છે. કઠણ-તપસ્યા તરીકે મેં આશ્રમજીવનનો સ્વીકાર કર્યો જ નહોતો. સ્વાદિષ્ટ અથવા મસાલેદાર ભોજનનો રસ હું જાણું છું પરંતુ તેના પ્રત્યે વિશેષ આકર્ષણ ક્યારેય હતું નહિ. એટલા માટે મરચું ન ખાવું, મસાલેદાર ચીજોનો બહિષ્કાર કરવો આદિ નિયમો મને કપ્પટદાયક ન થયા. હું ગાંધીજીના આશ્રમમાં રહેવા ગયો, તે પહેલાં પણ એવા ઘણા બધા નિયમો મેં અજમાવ્યા હતા. શરૂઆતમાં એવા નિયમોનો ગાંધીજીના મનમાં પણ ખૂબ આમત હતા. પછીથી એમણે જોયું કે એ બધા નિયમો છે - તો સારા, પણ એના પ્રત્યે આમતની જરૂર નથી. મેં એવા ઘણા નિયમો લીધા. ‘ખૂબ આમતપૂર્વક એનું પાલન કર્યું’. તેથી મને લાભ પણ થયો. પરંતુ જ્યારે જોયું કે એવા નિયમોની હવે જરૂર નથી, ત્યારે મેં નિયમ તરીકે તેનો આમત રાખ્યો નહિ.

ત્યારે હું કોલેજમાં હતો અને લાલા લજપતરાયના દેશનિકાલની વાત સાંભળી, ત્યારે મેં ૭ વરસ સુધી ખાંડ ન ખાવાનું વ્રત લીધું. વ્રત લીધું તો તેનું પાલન પણ ઉત્તમ રીતે કર્યું. ૭ વરસ પૂરાં થયાં, ત્યારે હું રામકૃષ્ણ મિશનના એક ઉત્સવમાં જોડાયો હતો. એ દિવસે જાતજાતની ખંચાળી મીઠાઈઓ ખનાવી હતી. મેં રસપૂર્વક ખાધી. એ દિવસનો અનુભવ આજે પણ યાદ છે.

ખાંડ છોડી દીધી, ત્યારે ગોળ ખાવાનો નિયમ નહોતો. પરંતુ મીઠાઈ માત્ર ૭ વરસ સુધી ખાધી નહોતી. ખાંડનો અને મીઠાઈઓનો સ્વાદ જ ભૂલી ગયો હતો. એટલે આટલા લાંબા સમયગાળા પછી ત્યારે મીઠાઈઓ ખાધી, ત્યારે એવું જ લાગ્યું કે જિંદગીમાં એક નવા જ સ્વાદનો પ્રથમ અનુભવ કરી રહ્યો છું. મારી જીભે એ દિવસના ઉત્કટ સ્વાદની જીવેપ્રાણે કદર કરી. ભારે આનંદ થયો, એવો પક્ષાત્તાપ થયો નહિ કે ૭ વર્ષ માટે આવા સ્વાદથી પોતાની જાતને વંચિત રાખી, એ ભૂલ જ થઈ. કોઈ નવા પ્રકારનું ફળ ખાતી વખતે અનુભવની નવીનતાને કારણે જ સ્વાદની ઉત્કટતા હોય છે, એવી ઉત્કટતા એક દિવસ રહી. ખીજા દિવસથી ખાંડનું કે મીઠાઈઓનું કોઈ વિશેષ આકર્ષણ ન રહ્યું. ત્યારથી મેં ખાંડ ન ખાવાનું વ્રત લીધું નહિ. પરંતુ કહી શકું છું કે ત્યારથી આજ સુધી મેં ખાંડ બહુ ખાધી જ નથી. વિના નિયમે સંવમ ચાલતો આવ્યો છે. કોઈ સ્વાદિષ્ટ ચીજ ખાવા આપે તો ખાઈ લેતો. ચિત્તવૃત્તિ મિષ્ટ વસ્તુ પ્રત્યે દોડતી જ નથી. આશ્રમ જીવનની અસર સમજાવવા ઉપરનું હિદાયરણુ બસ છે.

ગાંધીજીએ જ્યેષ્ઠ કે આશ્રમમાં થોડા લોકો મસાલા અને ખાંડ તો થું મીઠું સુદાં સહેલાઈથી છોડી શકે છે અને વરસો સુધી કેવળ ઉકાળેલાં શાકભાજીનો આહાર કરીને રહી શકે છે, પરંતુ આપણે એમ ન કહી શકીએ કે તેમણે સ્વાદ જીત્યો છે. ખાંડ, મસાલા, મરચાં અને મીઠાં વિના ભોજન કરનારા સભ્યોનો આહાર, સ્વાભાવિક

માત્રાથી વધારે હતો અને તેઓ ખાતા પણ ખૂબ સ્વાદથી. મેં કહ્યું: 'પશુપક્ષી પણ કયાં મસાલા ખાય છે? એમને તો હંમેશાં અમિત્ર ભોજન જ હોય છે. અને કાચા માંસમાં વાઘ જેવાં જનવરોને કયો સ્વાદ આવતો હશે? પરંતુ જેતાં જ જણાઈ આવે છે કે સ્વાદના એ બધા રસિયા છે.'

આહારની માત્રા હદથી વધારે ન હોવી જોઈએ. આખો દિવસ ખાતાં રહેવું કેટલું હાનિકારક છે તેનો ખ્યાલ રહે; વિશેષ જૂખ ન હોવા છતાં કેવળ સ્વાદ ખાતર ખાવું એ અસંસ્કારિતાની નિશાની છે એટલું ધ્યાનમાં રાખવું, નિષિદ્ધ આહારનું સેવન કરવું નહિ, ઇત્યાદિ સાદા નિયમો ચલાવવા એ પૂરતું છે.

હું માનું છું કે સત્ય અને સંયમ, એ જે વાતો મનુષ્ય જીવનની પ્રતિષ્ઠા માટે અત્યંત આવશ્યક છે. સંયમ કેવળ કામોપભોગ એટલે કે વિપયવાસના પરત્વે જ નહિ, પરંતુ સંયમ વાણીનો પણ હોય. બધી જ રીતના જીવનવ્યવહારમાં સંયમ વિના, સર્વાંગીણ જીવન-વિકાસ થઈ શકતો નથી. દાર્ઢ એક ચીજમાં વહી જવું ક્યારેક ક્યારેક બલે હિતકર હોય, સર્વાંગીણ વિકાસની દૃષ્ટિથી એ હિતકર નથી, એટલું જેના મનમાં બરાબર ફસી ગયું છે, તેનું જીવન સુમ્મત થવાનું જ.

આહારની જાળતમાં એક ઉદાહરણ મેં આ અગાઉ પણ ક્યાંક આપ્યું છે. પરંતુ અહીં તે પ્રસ્તુત છે.

એક સ્નેહીને ત્યાં મહેમાન તરીકે રહેતો હતો. જપેારે દાર્ઢ ખાસ ભોજન હતું. સારાસારા લોદ્યા આવ્યા હતા. આહારની બધી ચીજો અત્યંત સ્વાદિષ્ટ હતી. ભોજનની આખી યોજના બધી રીતે સફળ થઈ.

સાંજે મારા સ્નેહીએ પૂછ્યું : ‘આજે રાત્રે આપ જમશોને ?’
મેં કહ્યું : ‘આજે સાંજે કોઈ ને મળવા જવાનું નથી. બહાર ખાવાની
સંભાવના નથી. હું ઘેર જ ખાઈશ.’

મારું ધ્યાન ખેંચતાં એમણે કહ્યું : ‘એ દૃષ્ટિએ નથી પૂછ્યું.
બપોરનું ભોજન હતું, બધાએ ખૂબ ખાધું છે; અમે લોકો આજે રાત્રે
ખાવાનાં નથી. આપને માટે જ ખાવાનું બનશે. એટલા માટે પૂછ્યું.
આપ પણ ન ખાઓ તો દરેકી રસોઈ એમ જ પડી રહેવાની.’

મેં જવાબ આપ્યો : ‘બપોરનું ભોજન સાચે જ સ્વાદિષ્ટ હતું.
મેં બધી ચીજો સ્વાદપૂર્વક ખાધી, પ્રસન્નતાથી ખાધી. એટલી વિવિધ
ચીજો બનાવી હતી કે કોઈ ચીજનો વિશેષ આદર કરું, એનો નિર્ણય
કરવાનું પણ કંઈ હતું. પરંતુ મારો નિયમ જ છે કે ખાસ ભોજનને
દિવસે હું રોજને મુકાબલે થોડું ઓછું જ ખાઉં છું. મેં સ્વાદથી
ખાધું, પરંતુ ઝાઝું નથી ખાધું. સ્વાદથી ખાવું એ રસિકતાનું લક્ષણ
છે, ઝાઝું ખાવું એ ખાઈધરાપણાનું. નાનપણથી જ આ વાત મને
હું સમજા છું. કોઈક વખતે મારો આહાર પ્રમાણ કરતાં અધિક હતો.
પરો પરંતુ એ દિવસો જુવાનીના હતા, ચાલ્યા ગયા. પરંતુ ખાતી
વખતે મારું ધ્યાન આહારની માત્રા તરફ હંમેશાં હોય જ છે. પ્રવાસમાં
શંકા હોય છે કે સાંજનું ભોજન મળશે કે કેમ, ત્યારે હિંમત કરીને
જરૂર થોડું વધારે ખાઈ લઉં છું. પરંતુ એ પણ દરોહાપૂર્વક હોય
છે. ચીજ સ્વાદિષ્ટ છે એટલા માટે હદથી વધારે ખાઉં, તો મારી
સામે જ હું મારી પ્રતિષ્ઠા ગુમાવી બેશું.’

મહાયાન ખીલોનો એક સુંદર સંસ્કૃત ગ્રંથ ■ ‘બોધિચર્યાવતાર’
એનું એક વચન મને સુંદર લાગ્યું છે :

ચિત્તરક્ષાગતં મુક્તવા બુદ્ધિમિઃ કિમ્ મમ જ્ઞાનૈઃ ।

મારા ચિત્તને કાળમાં રાખવાના એક વ્રતને છોડીને બીજા અનેક વ્રતો સાથે મારે શી મતલબ ?' ચિત્તને કાળમાં રાખવાનું એક જ વ્રત મનુષ્ય માટે પૂરતું છે : એમાં ગફલત થઈ તો બાકીનાં વ્રત કાંઈ પણ મદદ કરી શકવાનાં નથી.

થોડા લોકો કહે છે કે બ્રહ્મચર્યના પાલનથી મનુષ્ય દીર્ઘાયુ થાય છે. 'મરણં વિન્દુપાતેન, જીવનં વિન્દુચારણાત્ ।' બ્રહ્મચર્ય આરોગ્ય માટે અને આધ્યાત્મિક સાધના માટે ઉત્કટ સાધના છે. આયુર્વેદમાં લખ્યું છે કે બ્રહ્મચર્યથી મોડું બીજું કાંઈ રસાયણ નથી.

અનુભવ કહે છે કે કેટલાય વિખ્યાત નૈષ્ઠિક પવિત્ર બ્રહ્મચારી અસ્પાયુ હતા, શંકરાચાર્ય જેવા; અને કેટલાય વિધ્વાસી લોકો દીર્ઘાયુ બોગવી શક્યા હતા.

હું માનું છું કે મંથમી માતાપિતાથી જેમને સારો પિંડ મળ્યો છે, તેઓ જો મંથમી રહે તો તેઓ દીર્ઘાયુ થાય એ સ્વાભાવિક છે. શ્રીકૃષ્ણ જેવા ગૃહસ્થાશ્રમી સો વર્ષથી પણ અધિક જીવ્યા. દક્ષિણ રશિયામાં અને કાસ્મીરની ઉત્તરે એવી કેટલીક જાતિઓ છે, જેમાં સો વરસથી અધિક જીવનારા ઘણા લોકો જોવા મળે છે.

તાન્ને, સ્વચ્છ, પૌષ્ટિક મિતાહાર; અનુકૂળ શરીરશ્રમ; ખુદ્દશી હવાનું જીવન અને પ્રસન્ન મન એટલું સમગ્ર હોય તો મનુષ્ય અવસ્થ દીર્ઘાયુ થશે.

મને તો બે વખતે કાય રોગ પણ થયો હતો. જયપણમાં શરીર એટલું દુર્બળ હતું કે ગરદન પણ સીધી રહેતી નહોતી. પરંતુ હું સંલાળપર્વક જીવ્યો. ખૂબ પ્રવાસ કર્યો. જીવનનો રસ, શુદ્ધ અને તાન્ને રાખ્યો. ક્યારેય અતિચિંતા કરી નહિ. ઉત્સાહ અને સંતોષનો સમન્વય કર્યો. એવી વિશેષ તો ઇશ્વરકૃપા જ કેટલી શકું છું. સદૃષ્ટિ અનાય નથી.

મૃત્યુની કલ્યાણકારિતા

/ ઈસાઈ લોકોના ગ્રંથોમાં એક વચન વારંવાર આવે છે : The wages of sin is death. આનો સીધો અર્થ થાય છે—મોત એ પાપનું ફળ છે. આ વાત ધ્યાનમાં નથી આવતી. આનો ઠાઈ ખાસ આધ્યાત્મિક અર્થ થતો હશે. એમ તો ‘પાપી લોકો જ મરે છે, પુણ્યવાન નથી મરતા’ એવો અનુભવ નથી. સાધુ—સંતપુરુષ, પુણ્યવાન, પદ્મપકારી અને મોક્ષના અધિકારી લોકો પણ મરે છે. કહી ન મરનારા સાત ચિરંજીવીઓનો ઉલ્લેખ પુરાણોમાં આવે છે. તે બધા પણ આજે નથી. ઈશ્વરના અવતાર અને ઈશ્વરના પુત્ર બધા મરી ગયા. વળી પાપપુણ્ય સાથે જન્મને ઠાઈ લેવાદેવા નથી તેવાં પશુપક્ષી આદિ બધાં પ્રાણીઓ પણ મરે છે. મરણ જેવી સાર્વભૌમ બીજ વસ્તુ નથી.

એક સિકાની બે બાજુ હોય છે—આગળની અને પાછળની, તેમ જ પ્રાણીઓનાં જીવનમાં જન્મ અને મૃત્યુ જોડાયેલાં છે. બન્નેને આપણે જુદાં ન કરી શકીએ.

હવે જો ઠાઈ માને કે જન્મ લેવો એ જ દુઃખ છે, સંકટ છે અને ઠાઈ પાપનું ફળ છે તો જન્મની અંતિમ ક્ષણ મરણને પણ પાપનું ફળ કહી શકાય. અથવા એ ફળ પૂરું થયું એમ પણ માની શકાય.

મંત્રેની કલ્યાણકારિતા

જે ભોક્ષી ભોક્ષ હોય છે તેઓ જન્મ અને મૃત્યુ બન્નેથી બચવાં માગે છે પણ તેઓ જન્મ અને મૃત્યુને પાપનું ફળ નથી માનતા.

એવાં પણ લોકો છે જે માને છે કે, “માણસ, મનસા, વાચા, કર્મણુ, અભ્યારી રહે તો તે હનુમાન જેવા વજ્રકવ અથવા વજ્રાંગ બલિ અને અમર થઈ શકે. માણસ અભ્યર્થ પાળતો નથી. તેથી જ મૃત્યુ અને ઘેરી લે છે.”

આ લોકો કહે છે કે, “અભ્યર્થનો ભંગ કરવો એ જ સદૃશી મોટું પાપ છે, તેને લીધે જ માણસને જરા, વ્યાધિ અને મૃત્યુ ઘેરી વળે છે. અન્યથા માણસ અજરામરે થવા માટે જ જન્મે છે.”

આ વિચાર છે તો પ્યારો અને શાયક; પણ અનુભવસિદ્ધ તો નથી. આદર્શ અભ્યારીઓ પણ મરી ગયા અને કેટલાક આદર્શ અભ્યારી તો અત્યાયુધી પણ નીકળ્યા.

હું તો માનું કે જીવન અને મૃત્યુ બન્ને આપણે માટે ભગવાનનાં અકસરખાં વરદાન જ છે. પ્રાણીઓ માટે મરણ અટક છે અને એ જ સૌથી મોટું આશ્વાસન પણ છે. અનંતકાળ સુધી જીવતા રહેવું પડે તો એ મોટી આફત જ ગણાય. સ્વાભાવિકે મરણ ન આવે તો અનંત કાળ સુધી જીવવાથી હેરાન થઈ માણસ આપઘાત જ કરશે.

મૃત્યુની કલ્યાણકારિતા

✓ ઈસાઈ લેફાના ગ્રંથોમાં એક વચન વારંવાર આવે છે : The wages of sin is death. આનો સીધો અર્થ થાય છે—મોત એ પાપનું ફળ છે. આ વાત ધ્યાનમાં નથી આવતી. આનો ઠાઈ ખાસ આધ્યાત્મિક અર્થ થતો હશે. એમ તો ‘પાપી લેફા જ મરે છે, પુણ્યવાન નથી મરતા’ એવો અનુભવ નથી. સાધુ—સંતપુરુષ, પુણ્યવાન, પરાપકારી અને મોક્ષના અધિકારી લેફા પણ મરે છે. કદી ન મરનારા સાત ચિરંજીવીઓનો ઉલ્લેખ પુરાણોમાં આવે છે. તે બધા પણ આજે નથી. ઈશ્વરના અવતાર અને ઈશ્વરના પુત્ર બધા મરી ગયા. વળી પાપપુણ્ય સાથે જેમને ઠાઈ લેવાદેવા નથી તેવાં પણ પક્ષી આદિ બધાં પ્રાણીઓ પણ મરે છે. મરણ જેવી સાર્વભૌમ બીજ વસ્તુ નથી.

એક સિક્કાની બે બાજુ હોય છે—આમળની અને પાછળની. તેમજ પ્રાણીઓનાં જીવનમાં જન્મ અને મૃત્યુ આપણે જુદાં ન કરી શકીએ.

હવે જો ઠાઈ માને કે જન્મ લેવો એ જ અને ઠાઈ પાપનું ફળ છે તો જન્મની અંતિ પાપનું ફળ કહી શકાય. અથવા એ ફળ પ મારી શકાય.

તે મોટી મોટી છબી છે તેઓ જન્મ અને મૃત્યુ બન્નેથી બચવા માગે છે પણ તેઓ જન્મ અને મૃત્યુને પાપનું ફળ નથી માનતા.

એવાં પણ લોકો છે જે માને છે કે માણસ મનસાવાયા, કર્મણા અભિચારી રહે તો તે હનુમાન જેવા વજ્રકાવ, અથવા વજ્રાંગ બલિ અને અમર થઈ શકે. માણસ અભિચારી પાળતો નથી, તેથી જ મૃત્યુ એને ઘેરી લે છે.

આ લોકો કહે છે કે અભિચારીનાં લગ કરવો એ જ સદૃષ્ટી મોટું પાપ છે, તેને લીધે જ માણસને જરા વ્યાધિ અને મૃત્યુ ઘેરી વળે છે. અન્યથા માણસ અજરામર થવા માટે જ જન્મે છે.

આ વિચાર છે તો પ્યારો અને રોચક; પણ અનુભવસિદ્ધ તો નથી. આદર્શ અભિચારીઓ પણ મરી ગયા અને દેહલાક આદર્શ અભિચારી તો અત્યાયુષી પણ નીકળ્યા.

હું તો માનું કે જીવન અને મૃત્યુ બન્ને આપણે માટે લગવાનનાં એકસરખાં વરદાન જ છે. પ્રાણીઓ માટે મરણ અંટલ છે અને એ જ સૌથી મોટું આશ્વાસન પણ છે. અનંતકાળ સુધી જીવતાં રહેવું પડે તો એ મોટી આફત જ ગણાય. સ્વાભાવિક મરણ ન આવે તો અનંત કાળ સુધી જીવવાથી હેરાન થઈ માણસ આપઘાત જ કરશે અથવા કંટાળાને પાગલ થઈ જશે.

દેહલાય આદર્શ અભિચારીઓ અત્યાયુષી થયા છે અને તેથી વિરુદ્ધ બીજી તરફ જેમનો પિંડ પહેલેથી મંજૂર હતો એવાં વિલાસી લોકો દીર્ઘાયુ થયા છે.

મૃત્યુ માત્ર પાપ કે પ્રવચનું ફળ નથી. એટલું તો સ્પષ્ટ થયું. જન્મ સાથે મૃત્યુ જોડાયેલું છે જ અને એ હંદ પલ્લ છે.

સામાન્યપણે માણસ મૃત્યુને અનિષ્ટ માની એનાથી ડરે છે. પણ પેશોનો વિચાર આપણે જાણતાં નથી. પણ જ્યાં પ્રાણીઓ મોતથી

મૃત્યુની કલ્યાણકારિતા

/ ઈસાર્થ લેકોના ગ્રંથોમાં એક વચન વારંવાર આવે છે : The wages of sin is death. આનો સીધો અર્થ થાય છે—મેત એ પાપનું ફળ છે. આ વાત ધ્યાનમાં નથી આવતી. આનો કાર્થ ખાસ આધ્યાત્મિક અર્થ થતો હશે. એમ તો ‘પાપી લેકો જ મરે છે, પુણ્યવાન નથી મરતા’ એવો અનુભવ નથી. સાધુ—સંતપુરુષ, પુણ્યવાન, પરોપકારી અને મોક્ષના અધિકારી લેકો પણ મરે છે. કદી ન મરનારા સાત ચિરંજીવીઓનો ઉલ્લેખ પુરાણોમાં આવે છે. તે બધા પણ આજે નથી. ઈશ્વરના અવતાર અને ઈશ્વરના પુત્ર બધા મરી ગયા. વળી પાપપુણ્ય સાથે જેમને કાર્થ લેવાદેવા નથી તેવાં પશુપક્ષી આદિ બધાં પ્રાણીઓ પણ મરે છે. મરણ જેવી સાર્વભૌમ બીજ વસ્તુ નથી.

એક સિકાની બે બાજુ હોય છે—આગળની અને પાછળની, તેમ જ પ્રાણીઓનાં જીવનમાં જન્મ અને મૃત્યુ જોડાયેલાં છે. બન્નેને આપણે જુદાં ન કરી શકીએ.

હવે જો કાર્થ માને કે જન્મ લેવો એ જ દુઃખ છે, સંકટ છે અને કાર્થ પાપનું ફળ છે તો જન્મની અંતિમ ક્ષણ મરણને પણ પાપનું ફળ કહી શકાય. અથવા એ ફળ પૂરું થયું એમ પણ માની શકાય.

જે મોઢીમાંથી કંઈક છે તેઓ જન્મ અને મૃત્યુ બન્નેથી બચવા માગે છે પણ તેઓ જન્મ અને મૃત્યુને પાપનું ફળ નથી માનતા.

એવા પણ લોકો છે જે માને છે કે “માણસ મનસા, વાચા, કર્મણા, અહંચારી રહે તો તે હલુમાન જેવા વજ્રકાવ અથવા વજ્રાંગ બલિ અને અમર થઈ શકે. માણસ અહંચારી પાળતો નથી તેથી જ મૃત્યુ એને ઘેરી લે છે.”

આ લોકો કહે છે કે “અહંચારનો ભંગ કરવો એ જ સદુપીં મોટું પાપ છે, તેને લીધે જ માણસને જરા, વ્યાધિ અને મૃત્યુ ઘેરી વળે છે. અન્યથા માણસ અજરામર થવા માટે જ જન્મે છે.”

આ વિચાર છે તો ખારો અને રાચક, પણ અનુભવસિદ્ધ તો નથી. આદર્શ અહંચારીઓ પણ મરી ગયા અને કેટલાક આદર્શ અહંચારી તો અત્યાચુપી પણ નીકળ્યા.

હું તો માનું કે જીવન અને મૃત્યુ બન્ને આંખે માટે ભગવાનનાં એકસરખાં વરદાન જ છે. પ્રાણીઓ માટે મરણ એટલું છે અને એ જ સૌથી મોટું આશ્વાસન પણ છે. અનંતકાળ સુધી જીવના રહેણું પડે તો એ મોટી આફત જ ગણાય. સ્વાભાવિક મરણ ન આવે તો અનંત કાળ સુધી જીવવાથી હેરાન થઈ માણસ આપઘાત જ કરશે અથવા હંટાળાને પાગલ થઈ જશે.

કેટલાક આદર્શ અહંચારીઓ અત્યાચુપી થયા છે અને તેથી વિરુદ્ધ બીજી તરફ જેમનો પિંડ પહેલેથી મંજૂર હતો એવાં વિલાસી લોકો દીર્ઘાયુ થયા છે.

મૃત્યુ માત્ર પાપ કે પુણ્યનું ફળ નથી એટલું તો સ્પષ્ટ થયું. જન્મ સાથે મૃત્યુ જોડાયેલું છે જ અને એ છટપટ છે.

સામાન્યપણે માણસ મૃત્યુને અનિષ્ટ માની જોનાથી ડરે છે. પણ પંક્ષીનો વિચાર આંખે જાગૃત નથી. પણ બધાં પ્રાણીઓ મોતથી

બચવા ઇચ્છે છે. એ તો સ્પષ્ટ છે. કંદાંચ ઇતર આણીઓ; મોતથી માણસ ઢરે છે એટલું ડરતાં નહીં હોય.

કેટલાક લોકો કાક વાર નિરાશ થઈને જીવનથી કંટાળી આત્મહત્યા કરે છે. સાચો આવી આત્મહત્યાને વખોડે છે. અને કહે છે કે આવી આત્મહત્યાથી કાઈ પણ પ્રજ્ઞનો ઉકેલ આણી શકાતો નથી. કાયર બનીને અથવા જીવનથી કંટાળી ને લોકો આત્મહત્યા કરે છે. એમને માટે પુનર્જન્મ તો નક્કી જ છે; એટલું જ નહીં પણ 'આત્મહત્યા' જેવા ગ્રના ક્યાં બદલ એતે જિતરતો જન્મ મળશે અને 'આત્મહત્યાના પાપ'ને ધોવા વિશેષ તપસ્યા અથવા સાધના કરવી પડશે.

ઇતિહાસ બતાવે છે કે જેમ એપી રોમ ફેલાય એટલે ધણા લોકો પટાપટ મરવા લાગે છે તેમ જ "આ જીવન દુઃખમય છે, આપણે જન્મ લીધો એ જ ભૂલ થઈ ગઈ તેથી પ્રયત્નપૂર્વક આ જીવનમાંથી નીકળી જવું જોઈએ," આવું ખોટું તત્ત્વજ્ઞાન લોકોમાં ફેલાવવાથી કેવળ આપણા જ દેશમાં નહીં પણ અન્ય દેશોમાં પણ આત્મહત્યાનો રોગચાળો ફાટી નીકળ્યો છે અને પછી ધર્મનિષ્ઠ લોકોને તેની સામે જેઠાદ પોકારવી પડી છે.

આજે આવી સ્થિતિ નથી. સુધરેલા દેશોમાં આત્મહત્યાની સંખ્યા નોંધાય છે. અને સામાન્ય રીતે વરસે વરસે એમાં ઝાઝી વધઘટ જણાતી નથી. જો આત્મહત્યાની સંખ્યા એકદમ વધે કે ઘટે તો સમાજ-વિજ્ઞાનવેત્તા એનાં કારણો પણ શોધી કાઢી શકે છે. આત્મહત્યા હવે સામાજિક ચિંતાનો વિષય રહ્યો નથી.

મૃત્યુના ડરનું કારણ શોધતાં એક વાત સ્પષ્ટ થતી જોઈએ. મોતનો ડર અલગ છે અને મૃત્યુ સમયે થતી શારીરિક વેદનાનો પ્રશ્ન જુદો છે. (કે માનું છું કે મૃત્યુનો ડર મારા મનમાંથી નીકળી ગયો છે પણ શારીરિક વેદનાની બીજા અર્થ નથી. વેદનાથી બચવાની ધૃત્તિ

કાયમ છે, તેથી એ વેદનાથી અચવાનો પ્રયત્ન હું જરૂર કરીશ. એક હિદાહરણથી વાત સ્પષ્ટ થશે. મારો પગ કે એકાદ આંગળી સડવા સામે અને ખીજે કોઈ ઇલાજ ન હોય તો હું એને કપાવવાની સંમતિ ખુશીથી આપીશ. એ શરતે કે એની વેદના મારે ખમવી ન પડે, (આજકાલના ડોક્ટરો આવી મદદ બધી રીતે કરે છે. અને દરદી પશુ ખુશીથી સંમતિ આપે છે.) વેદનાંરહિત મૃત્યુને અગ્રેજીમાં યુથનેશિયા (Euthanasia) કહે છે. આ ગ્રીક શબ્દ છે. (દર્દનું ભાન ન થાય તે માટે શરીરને અથવા એના અમુક ભાગને સુત કરી નાખનાર દવાને અથવા પ્રક્રિયાને એનેસ્થીશિયા કહે છે.)

મૃત્યુના ડરમાં અનેક ડરો સમાયા છે. એક છે વેદનાની ખીક, બીજી છે શરીરના અથવા જીવનનાં વિયોગની ખીક. ત્રીજી ખીક છે સગાંસ્નેહીઓના વિયોગની. ચોથી ખીક તે આપણે આદરેલા પુરુષાર્થથી અથવા જીવનના આનંદથી એકાએક કપાઈ જવાની ખીક. આમાં પાંચમી એક ખીક ઉમેરી શકાય-મૃત્યુ પછી આપણું શું થશે, ક્યાં જવું પડશે, શું શું ભોગવવું પડશે એની સ્પષ્ટ કલ્પના ન હોવાથી 'અત્યાંતની ખીક' કહી શકાય.

હવેર બતાવેલા બધા ડરો મરનારના ચિત્તમાં ભિંતતા ડરો છે, જેનું ચિત્તન વિસ્તારથી કરવું છે. કારણકે આમાંના ધણાખરા ડરો અચાનકનિત, નિષ્કારણ ડર છે. જેનું દુઃખ સહેજે દૂર કરી શકાય.

પણ કોઈ ઇષ્ટ વ્યક્તિના મૃત્યુના દર્શનથી અથવા અવશ્યથી જે દુઃખ થાય છે તેનું શું? ખાસ પરિસ્થિતિમાં આવા મૃત્યુને લીધે માણસને પોતાના જીવિખ્ય માટે પણ ખીક લાગી શકે.

પતિના મરવાથી પત્નીને દુઃખ પણ થાય અને ખીક પણ લાગે છે કે વૈધ-વદ્વસામાં મારું ભરણપોષણ કોણ કરશે? સાસરિયામાં અને સમાજમાં મારી કી સ્થિતિ થશે? હોકરાઉંમાં મારી સાથે કેવી

રીતે વર્તે એ વગેરે જાતજાતની ખીક અને હોય છે. નાનાં માળડાં અથવા પુરુષાર્થહીન આગ્રિત લોકો અજઞાતાના મરી જવાથી પોતાની હાલતની ચિંતા કરે છે અને ડરે છે, તેનું ચિંતન ત્રણે નથી કરવું. આ તો વહેવારનો એક ગુદો જ પ્રશ્ન છે.

સગાંવહાલાં અથવા ઇષ્ટ મિત્રોનાં મરણથી થતું દુઃખ સ્વાભાવિક છે. અમુક હદ સુધી આવું દુઃખ યોગ્ય પણ છે એવાય, પણ એની અવધિ અથવા માત્રા વધી જાય એ મનુષ્ય માટે શોભાદાયક નથી. આવા દુઃખથી માણસ જ્યારે વિચારશન્ય થાય છે, ક્રિત્તર્ય મૂઠ બને છે, એને તો અજ્ઞાનતા, મૂઢતા અને ભુલિની જડતા જ સમજાવી. વિયોગનું દુઃખ સ્વાભાવિક છે. વિવેકથી જ એ દૂર થઈ શકે. અને વિવેકની શક્તિ મોઢુંસે કાઢી પણ હાલતમાં 'જોવી ન જોઈએ.' એ શક્તિ તો સદા વધતી જ જવી જોઈએ.

હવે રહી કાર્મના મૃત્યુથી સમાજને થનારા દુઃખની વાત. આમાં પણ લાલહાનિનો વિચાર નોખો; નેતૃત્વની અને સલાહસૂચનાની અપેક્ષા લાંબી ગઈ એનું દુઃખ નોખું. સારા માણસના વિયોગનું સર્વસામાન્ય દુઃખ તો હોય જ, એ સ્વાભાવિક છે. અને એની મર્યાદા હોવી હંમેશાં ઇષ્ટ છે. આવે વખતે વિવેકશક્તિ ધણી મદદ કરે છે અને દુનિયા પોતાને રસ્તે ચાલે છે.

કાર્મનું મૃત્યુ જોઈને અથવા સાંભળીને જે દુઃખ થાય છે તેને વિશેષે બે ત્રણ જાતના વિચાર અથવા વિવેક કરવો ઇષ્ટ છે.

મરનાર વ્યક્તિ જે આધિવ્યાધિ અથવા ઘડપણને ક્ષીણે વસ્ત્ર હતી, જીવણું એને માટે દુષ્કર થયું હતું, તો એનો છુટકારો આપણને ઇષ્ટ અને અભિનંદનીય લાગવો જોઈએ. પોતાની લાલહાનિનો વિચાર છોડી દઈ અને વિયોગના દુઃખને કાળમાં રાખી આપણે રાજ જ થવું જોઈએ કે તે દુઃખમુક્ત અને ચિન્તીમુક્ત થઈ.

મરનારના ગયા પછી જ્યારે આસપાસની બંધી પરિસ્થિતિ કયળી જાય છે ત્યારે પણ આપણે કહીએ છીએ: "ભાગ્યવાન હતા એ મરનારા, કેમકે, પછીની દુર્દશા જોઈને દુખી, લલિજત અથવા ત્રસ્ત થવા એમને જીવવું ન પડ્યું."

જે સેકા મતિહાસ જાણે છે, જીવનપરંપરા અને સામાજિક જીવનનું ધટનામક સમજે છે તે તરત કહેવાના: "મરણ અવશ્યભાવી છે જ; દુનિયા કાઈને માટે અટકી નથી, સારાનરસા દિવસો જીવન-ક્રમમાં આવ્યા જ કરે છે; તેથી મરણનો શોક કરવો બ્યર્થ છે." (આશ્વાસન આપનારાં સોકો હંમેશાં આ જ દલીલો કરતાં આવ્યાં છે. બધાને આ દલીલો મોઢે થઈ ગઈ છે. તેથી સાચી હોવા છતાં આ દલીલો નિઃસત્ત્વ થઈ ગઈ છે. આમાં સાચો વિવેક તો છે જ, પણ વારંવાર બોલવાથી એની અસર ઘણી ઓછી થાય છે.) બંધી તરફથી વિચાર કરી માણસને ખાતરી થવી જોઈએ કે મૃત્યુ ખરેખર મિત્ર જ છે.

જ્યારે કાઈ નવલકથાકાર જુએ છે કે કથાવસ્તુ હવે ઘણી ગૂંથવાઈ જવાથી કથા નીરસ થતી જાય છે ત્યારે કથાકાર, સુક્તિ-પ્રયુક્તિથી અગવડવાળાં પાત્રોને મારી નાખે છે. એ જ રીતે જીવન-સ્વામી ભગવાન માટે પણ પોતાની દુનિયાના માણસોને મારી નાખવા જરૂરી થઈ પડે છે. અને ભગવાનની નવલકથા તો અનન્ત કાળ સુધી ચાલનારી, એમાં પાત્રોની સંખ્યા ઘણી વધી જાય છે. કામનું નહો. અને જે પ્રમાણે નવલકથા વાંચનારાઓ એ નવલકથાનો અંત ઇચ્છે છે તે જ પ્રમાણે જીવન જીવનારાઓ માટે એનો અંત પણ અતીષ્ટ હોવો જોઈએ. (સારામાં સારી કવિતા અથવા ભાવવાહી સંગીત પણ અનન્તકાળ સુધી ચાલતું જ રહે તો આપણને તે ન ગમે. સાંભળવાનો આનંદ પૂરેપૂરો મળ્યા પછી આપણે ઇચ્છીએ કે સંગીત હવે બંધ પડે. હવે એ સંગીતનું માત્ર અનુરંજન જ રહે, જેથી આપણે એને

વાગોળી શકીએ. અને અંતે એ વાગોળવાનો પણ આપણે અંત મૂકીએ છીએ, એને આપણે જૂલવાં મારીએ છીએ.)

ઢાઈતું સુંદર સ્મિત અથવા હાસ્ય જોઈ-સાંભળી આપણે પ્રસન્ન થઈએ છીએ પણ પોતાની મર્યાદા છોડી ઢાઈ માણસ બસ હસ્યા જ કરે, હસ્યા જ કરે તો આપણે કંટાળી જવાના. એને પાગલ કહી એને ટાળવાના. ખાવાપીવાનું પણ એમ જ છે. સુખ છેવટે સ્થાનત થવું જોઈએ. દુઃખ તો થાય જ છે.

જે પ્રમાણે આપણે યાકીને રાત્રે જીંધની અપેક્ષા રાખીએ છીએ અને આખી રાત જીંડી જીંધ મળ્યે તાળ-પ્રસન્ન થઈ બીજી દિવસ શરૂ કરીએ છીએ, તે જ પ્રમાણે મૃત્યુ અને પુનર્જન્મ વિશે પણ હોવું જોઈએ. સુનારો જાણે છે કે જિંધ્યા પછી બીજે દિવસે આપણે જાગવાના જ. સર્વાસ્ત માણુનારો રસિક અથવા વ્યવહારી માણસ જાણે છે કે રાત પૂરી થયે સર્વોદય થવાનો છે જ. માત્ર ખેડૂત જ નહીં, દરેક માણસ જાણે છે કે ઉનાળામાં જે ઘાસ મુકાઈ જાય છે તે, વરસાદ થતાં પાછું જીગવાનું જ છે. ત્રેવી જ રીતે માણસને ખાતરી હોય છે કે ઘુર્વ જન્મ મૃતસ્ય ચ। એને મરણનું દુઃખ અથવા ડર ન હોવો જોઈએ. કઠોપનિષદમાં યુવાન નચિકેતાને જીવનમરણનું રહસ્ય સમજાવતાં સાક્ષાત્ વમરાજ પણ ધાસનું જ ઉદાહરણ આપી કહે છે—

સસ્યમિથ માર્યે: પચ્યતે, સસ્યમિવાજાયતે પુન: ।

આપણાં ધર્મમાં પુનર્જન્મની વાંત સર્વમાન્ય છે. પુનર્જન્મનાં સિદ્ધાન્તનો વિરોધ તો કદાચ ઢાઈ પણ ધર્મમાં નહીં હોય. જ્યાં મૌન હોય ત્યાં મૌનનો અર્થ ઇનકાર નહીં પણ અનિર્ણય જ હોઈ શકે. આપણે ભારતીય લોકો આત્માપરમાત્માને માનીએ કે ન માનીએ, પુનર્જન્મ અથવા જન્મપરંપરામાં માનીએ જ છીએ. કર્મનો સિદ્ધાન્ત

સમજવા માટે, પુનર્જન્મમાં માનવું જ પડે. ધર્મની વ્યવસ્થા પણ જન્મપરંપરાની કલ્પના સાથે જ પૂરો સંતોષ આપી શકે છે.

મારું મૃત્યુનું ચિંતન હંમેશાં, જુદીજુદી રીતે ચાલતું જ હોય છે. મૃત્યુનું સ્મરણ લગભગ હંમેશાં રહે એવી મેં ટેવ જ પાડી છે. અનુભવથી હું કહી શકું છું કે મૃત્યુના આ સતત સ્મરણને લીધે જ હર્ષશોકથી પર રહેલા આનંદનો સાક્ષાત્કાર હું કરી શકું છું. અને તેથી જ ચિત્તની પ્રસન્નતા કાયમ ટકે છે તથા સ્વાસ્થ્ય પર એની સારી અસર દેખાય છે.

મૃત્યુ વિષે હજી એક જુદી રીતે વિચારવું જરૂરી છે.

કોઈ એક કલ્પનાથી પ્રભાવિત થઈ માણસ જીવન શરૂ કરે છે, પ્રવૃત્તિ આદરે છે, એના આદર્શરૂપે તો એક હિન્નત અને સાર્વભૌમ કલ્પના હોય છે. આવી હિન્નત અને સંતોષકારક કલ્પનાની પ્રેરણા જીવનરસ્ત હોય છે, અને એને જોરે માણસ જીવનનો પુરુષાર્થ ખેડે છે.

પુરુષાર્થ કરતાં, સાધના દ્વારા જીવનનો પ્રયોગ કરતાં મનુષ્યને પાકા અનુભવ થવા લાગે છે. એ અનુભવ પ્રમાણે એને પોતાના આદર્શમાં ફેરફાર પણ કરવા પડે છે. અનુભવને લીધે કલ્પનાની પાંખ કાર્મિક કપાયે પણ છે. કલ્પના ધણીખરું આદર્શવાદ તરફ ઢળે છે અને અનુભવ વાસ્તવવાદનું મહત્ત્વ સમજાવી માણસને નક્કર જમીન પર ઊભા રહેવાની ફરજ પાડે છે.

જીવનમાં કીમતીમાં કીમતી વસ્તુ તો અનુભવ જ છે. બધી જાતના આદર્શો અને બધી હિન્નત કલ્પનાઓનો પ્રયોગ જીવનમાં કર્યા પછી જે અનુભવ મળે છે તે જ બધી કલ્પનાઓની અંતિમ કસોટી છે. અનુભવથી જે મળે છે તે જ માણસની સાચી અને ઉત્તમ પૂંજ છે.

અનુભવનું આ મહત્વ પૂરું કબૂલ કર્યા પછી કહેવું જોઈએ કે કલ્પનામાં ઉચ્ચનની શક્તિ રહેલી છે. પુરુષાર્થ કરવાની હિંમત અને દૃઢતાપૂર્વક એને અમલમાં મૂકવાનો પ્રાણ અનુભવ કરતાં આદર્શ કલ્પનામાં વધારે હોય છે.

અનુભવનો ભાર વધવાથી માણસના વિચારમાં અને જીવનમાં પરિપક્વતા, શાન્તિ અને સમાધાન જરૂર પ્રગટે છે, પણ સાથેસાથે જીવનમાં ઘડપણ પણ આવી જાય છે. અનુભવસમૃદ્ધ જીવન ધાર્મિક વાર નવાનવા પ્રયોગો કરવાની હિંમત નથી કરતું. એનામાં અસંબુદ્ધિ પેસે છે. નવાનવા પ્રયોગો કરી જોવા માટે જે નવો પ્રાણ જોઈએ તે ત્યાં નથી હોતો.

આ બધું સ્વાભાવિક છે, અપરિહાર્ય છે 'પણ આમાં પ્રગતિની શક્તિ કુંઠિત થાય છે. તેથી અનહદ વધી ગયેલું અનુભવનું સાર્વભૌમ સામ્રાજ્ય તોડવા માટે ભગવાન પોતાના પરમ કારુણિક 'પણ કાન્તિકારી' દેવદૂતને મોકલી આપે છે, જેનું નામ છે અંતક, યમ અથવા મૃત્યુ. (મૃત્યુમાં જે સંયમ રહેલો છે, પુરુષાર્થપોષક શક્તિ રહેલી છે તેનું નામ છે "યમ". 'યમ' અને 'સંયમ' એક જ ધાતુથી બનેલા શબ્દો છે. સંયમમાં જ સંસ્કૃતિ છે, શક્તિ છે અને નવાનવા પ્રયોગ કરવાની હિંમત પણ આવા સંયમમાંથી જ મળે છે.)

આ બધા શ્રેણી મૃત્યુમાં છે. મૃત્યુ દ્વારા નવો જન્મ મળે છે એવું નથી. મૃત્યુ દ્વારા માણસ ફરી વાર સજીવન અને પ્રાણવાન બને છે અને ભવિષ્યમાં નવાનવા સ્વપ્નાં જોવાની શક્તિ એમાં પ્રગટ થાય છે. આ રીતે મૃત્યુ જ જીવનનો ઉત્તમોત્તમ સાથી છે.

દેવી વિપરીત દશા !

જેઓ હીર્ષાધુ હોય છે તેમનું એક દુઃખ એ છે કે તેમને ધણાનાં મરણના સમાચાર સાંભળવા પડે છે. દુનિયા છે જ નાશવંત. એમાં લોહિા જેમ જન્મે છે, તેમ મરે પણ છે. એનું દુઃખ તે શું કરીએ ? પરંતુ કેટલાંક દુઃખ એવાં હોય છે જેનું દરદ મટાડવા કોઈ આશ્વાસન પણ નથી મળતું. ધરડા લોહિા પોતાનો વારો આવે ત્યારે દુનિયા છોડે તો એનું દુઃખ ગમે તેટલું ધાય તોપણ સહન કરવું મુશ્કેલ નથી હોતું; પરંતુ જેમને, પોતાનું કામ આગળ ચલાવશે એ આશાએ તૈયાર કર્યા હોય અને જેમની મારફતે પોતાનું જીવનકાર્ય સારી રીતે આગળ ચાલશે એવો ભરોસો હોય, તેઓ જ ને આપણી પહેલાં ચાલ્યા જાય તો તેનું તીવ્ર દુઃખ ધાય છે. ‘આત્મા અમર છે, જીવન-પરંપરા અખંડ ચાલવાની છે, મરનાર શરીરના બંધનથી છૂટી વ્યાપક રીતે કામ કર્યા જ કરે છે,’ આવી વાતો બેશક સાચી છે. છતાં આપણાથી નાની ઉંમરના લોકો ચાલ્યા જાય છે ત્યારે એવા વ્યતિક્રમથી હૃદયને આઘાત પહોંચે જ છે.

શ્રી વિનોબાના સૌથી જૂના શિષ્ય શ્રી વલ્લભસ્વામીના દેહાંતના સમાચાર સાંભળી અત્યંત ગ્લાનિ થઈ. ઇંગ્લેન્ડના વિખ્યાત મંત્રીશ્રી એડમંડ બર્કના, એકના એક હીકરનો દેહાંત થયો ત્યારે એમણે

એક જ વાક્યમાં પોતાની હૃદયવેદના વ્યક્ત કરી હતી : “જે મારો વંશજ હતો તે પૂર્વજ સરખો થઈ ગયો, ટૂંકી વિપરીત દશા !”

વસ્તુસ્વામી જેમ વિનોબાના શિષ્ય હતા તેમ અમ સૌ શિક્ષકોના વિદ્યાર્થી હતા. અને ત્યારથી જ એમની નમ્રતા, સરળતા, હસમુખ પ્રસન્નતા અને વિદ્યાનિષ્ઠાનો પ્રભાવ સૌ પર હતો. કેટલાક નવયુવક એવા હોય છે જેમને જોતાં જ મનમાં સહલાવ પેદા થાય છે અને એમના સરળ મીઠા સ્વભાવને દોરણે ‘ઓ’ સહલાવ કાયમ ટોકે છે અને વધતો જાય છે.

દેશની સ્થિતિ એવી છે, અને કાર્યકર્તાઓની સંખ્યા એટલી થોડી છે. કે દરેકને પોતાની શક્તિની મર્યાદા જૂઠ્ઠીને વધારે કામ કરવું પડે છે. એમ કરતાં એમને કાર્ષી રોકવું પણ નથી. માંદા પડ્યા પછી તબિયત સાચવવા માટે આપણે પૂરેપૂરા સાવધાન થઈએ છીએ. જાણીતા રાષ્ટ્રસેવકો માટે આતિથ્યશીલ ગૃહસ્થો અને કુશળ ડોક્ટરો પૂરેપૂરી મદદ કરે છે. પરંતુ આરોગ્યનો પાયો જ એક વાર ઢીસો થઈ ગયા પછી એને સંભાળવું મુશ્કેલ થઈ પડે છે.

હું દૈવવાદી નથી. મારો નિયતિવાદ પણ મર્યાદિત છે, હું નથી ધારતો કે દરેક માણસની મૃત્યુની ધડી નિયતિએ પહેલેથી મુકરર કરી હોય છે. હું માનું છું કે મનુષ્યનું આવરદા ઘટી પણ શકે છે અને વધી પણ શકે છે. એટલે એવી જાતનું કાર્ષી સમાધાન-મરણની ધડી મુકરર હોવાનું-મને નથી. આપણે આપણાં ગાય, જળદ, ઘોડાના આરોગ્યની જેટલી કાળજી રાખીએ છીએ એટલી પણ ક્યારેક ક્યારેક આપણે આપણા કે આપણા સાથીઓના આરોગ્યની માવજત નથી કરતા. ‘આરોગ્યનો હિપેક્ષા કરવી અને પરિશ્રમની પરાકાષ્ઠા કરવી’, એ સેવકોને વિશે એક રાષ્ટ્રીય સ્ફુગ્મ મનાય છે અને એનાં વખાણ પણ થાય છે. કેટલે દરજ્જે આ જરાજર છે તે હું નથી જાણતો.

૨૫

મૃત્યુ છે સારી મિત્ર!

જૂઠાપાની એટલે કે વાર્ષિક્યની ચિંતા મને ક્યારેય થઈ નથી. શક્તિ અને સામર્થ્ય વધે એવી ઇચ્છા ક્યારેય કરી નહોતી, એટલે શરીરની અને બધી ઇન્દ્રિયોની શક્તિ નિઃસર્ગના ક્રમ અનુસાર ઘટશે, એની ચિંતા પણ મને ક્યારેય થઈ નથી.

બચપણમાં કેટલીક શક્તિઓ મનુષ્યમાં હોતી નથી. પછીથી તે આવે છે. જેનું દુઃખ આપણે ક્યારેય ક્યું નથી અને પ્રસન્નતાથી બચપણ પૂરું ક્યું તો જૂઠાપામાં કેટલીયે શક્તિઓ ક્ષીણ થઈ ગઈ, ઇન્દ્રિયો કામ નથી આપતી, એનું દુઃખ પણ આપણે શા સારું કરીએ? કોઈ નવલકથા હોય તો તેનો અંત પણ હોવો જ જોઈએ. નવલકથા પૂરી થવા આવી, લેખક પોતાનું કથાનક સમેટવાની તૈયારી કરે છે, એ જોઈને આપણે થોડા જ દુખી કે ચિંતિત થઈએ છીએ? બચપણમાં બચપણના રસોનો આનંદ લીધો, મોટાં થતાં જ બચપણની વાતો બાલિકા કહીને છોડી દીધી, અને પ્રોટ ઉંમરને લાયક પ્રોટ મહત્વાકાંક્ષાઓ અજમાવી. એનો પણ અનુભવ થયો. કેટલીય વાતો નિઃસાર જેવી માન્ય પડી. કેટલીય વાતોનો અનુભવ મળનાં તૃપ્તિ સર્ષ અને જીવનની અનુભવસમૃદ્ધિની શાન્તિ ફેલાઈ ગઈ. આ બધી વાતો સંતોષનો જ વિષય છે.

જે પુરુષાઈ આપણે સર કર્યો, તે જ નવા દગથી અને વિશાળ ફક્તથી અને વિશાળ ફક્ત પર બીજાં જોને ચલાવતાં નોંધીને અપાર સતોષ થાય છે.

જે સર્વિવાસમાં જે જાતનો આહાર મળ્યો, તે કારણે દાંત જલદી બગડી ગયા તે પડાવવા પડ્યા. તેની જગ્યાએ દાંત બેસાડ્યા અને કામ ચાલ્યું.

આજકાલના જમાનામાં લગભગ બધાની નજર નજીકની હોય છે. સૌ-લોકો કરે છે એમ અમે પણ ચરમાં પહેર્યા. કાનની શક્તિ હીણ થઈતો. સલા-સમિતિઓમાં જવાનું ઓછું કરી નીકળી અને શહેરમાં રહેવા છતાં મોટરોના કર્કશ અવાજથી જાણી ગયા, એનો આનંદ મળ્યો. અને હવે કાનની મદદમાં એક કાર્ડિયો આવી છે, તેની સેવા લઈ લું. શરીરની શક્તિ ઓછી થઈ તોપણ હજી પાત્રા મેં છોડી નથી. સેવાનો આનંદ મળે છે, સજ્જનોનો સહવાસ મળે છે, સહિતા વિસ્તારમાં ભગવાનનાં દર્શન થાય છે અને શરીર તથા મનની તાજગી કાયમ રહે છે. શરીર ચાલે છે ત્યાં સુધી સફર નહિ છોડું. અને જે અડપથી હું સફર કરું છું તેટલી અડપથી ન તો જુઠાપો દોડી શક્યાનો કે ન તો મોત પણ આક્રમણ કરી શકેવાનું છે. એટલા માટે આત્મવિશ્વાસ થઈ ગયો છે કે ચોક્કસ રીતે ત્યાં સુધી શરીર પણ ચાલતું રહેવાનું.

અને જિંદગીમાં એટલું ફર્યો છું, એટલું જોયું છે, એટલું વિચાર્યું છે કે જેસીને એને વાગ્યાં કરીશ તો પંજી પચીસ પચાસ નીકળી જવાનાં.

અને સૌથી મોટી વાત એ છે કે જે સ્વરાજ્ય માટે જીવતું હતું, તે સ્વરાજ્ય મળી ગયું. હવે દેશમાં દેશનું સ્વર્ગ બનાવવું કે નરક.

મૃત્યુ છે સાચો મિત્ર

જુઢાપાની એટલે કે વાર્ધક્યની ચિંતાં મને ક્યારેય થઈ નથી. શક્તિ અને સામર્થ્ય વધે એવી ઇચ્છા ક્યારેય કરી નહોતી, એટલે શરીરની અને બધી ઇન્દ્રિયોની શક્તિ નિઃશર્જના ક્રમ અનુસાર ઘટશે, એની ચિંતા પણ મને ક્યારેય થઈ નથી.

બચપણમાં ડેટલીક શક્તિઓ મનુષ્યમાં હોતી નથી. પછીથી તે આવે છે. જેનું દુઃખ આપણે ક્યારેય ક્યું નથી અને પ્રસન્નતાથી બચપણ પૂરું કર્યું તો જુઢાપામાં ડેટલીયે શક્તિઓ ક્ષીણ થઈ ગઈ, ઇન્દ્રિયો કામ નથી આપતી, એનું દુઃખ પણ આપણે શા સારુ કરીએ? કોઈ નવલકથા હોય તો તેનો અંત પણ હોવો જ જોઈએ. નવલકથા પૂરી થવા આવી, લેખક પોતાનું કથાનક સમેટવાની તૈયારી કરે છે, એ જોઈને આપણે ચોડા જ દુખી કે ચિંતિત થઈએ છીએ? બચપણમાં બચપણના રસોનો આનંદ લીધો, મોટાં થતાં જ બચપણની વાતો બાલિશ કહીને છોડી દીધી, અને પ્રોટ ઉમરને લાયક પ્રોટ મહત્વાકાંક્ષાઓ અજમાવી. એનો પણ અનુભવ થયો. ડેટલીય વાતો નિઃસાર જેવી માલૂમ પડી. ડેટલીય વાતોનો અનુભવ મળતાં તૃપ્તિ થઈ અને જીવનની અનુભવસમૃદ્ધિની શાન્તિ ફેલાઈ ગઈ. આ બધી વાતો સતોષનો જ વિષય છે.

જે પ્રત્યક્ષ આપણે-સર કર્યો, તે જ નવા દગલો અને વિશાળ
ફક્કથી અને વિશાળ ફક્ક પર બીજાઓને ચલાવતાં નોંધીને અપાર
સંતોષ થાય છે.

જે સંનિવાસમાં જે ભતનો આહાર મળ્યો, તે કારણે દાંત
જલદી બગડી ગયા. તે પડાવવા પડ્યા. તેની જગ્યાએ ફક્ક દાંત
બેસાડ્યા અને કામ ચાલ્યું.

આજકાલના જમાનામાં લગભગ બધાની નજર નજીકની હોય
છે. સૌ લોકો કરે છે એમ અમે પશુ અરમાં પહેર્યા. 'કાનની શક્તિ'
હીજી ધર્મિતો સલા-સમિતિઓમાં જવાનું આજી કરી દીધું અને
શહેરમાં રહેવા છતાં મોટરોના કર્કસ અવાજથી બચી ગયા, એનો
આનંદ મળ્યો અને હવે કાનની મદદમાં એક કશ્ચિંકા આવી છે, તેની
સેવા લઈ હું. શરીરની શક્તિ આજી ધર્મ તો પશુ હજી પાત્રા-મે
છોડી નથી. સેવાનો આનંદ મળે છે, સજ્જનોનો સહવાસ મળે છે,
સહિતા વિસ્તારમાં બગવાનનાં દર્શન યાવ છે અને શરીર તથા મનની
તાજગી કાયમ રહે છે. શરીર ચાલે છે ત્યાં સુધી સફર નહિં છોડું.
અને જે અડપથી હું સફર કરું છું તેટલી અડપથી ન તો ખૂદાપો દોડી
શકવાનો કે ન તો મોત પશુ આક્રમણ કરી શકેવાનું છે. એટલા માટે
આત્મવિશ્વાસ ધર્મ ગયો છે કે ચાલતો રહીશ ત્યાં સુધી શરીર પશુ
ચાલવું રહેવાનું.

અને જિંદગીમાં એટલું કર્યો છું, એટલું જોયું છે, એટલું
વિચાર્યું છે કે જે સીને એને વાગેલો કરીશ તો પંચ પચીસ પચાસ
નીકળાં જવાનાં.

અને સૌથી મોટી વાત એ છે કે જે સ્વરાજ્ય માટે જીવવું હતું,
તે સ્વરાજ્ય મળી ગયું. હવે દેશમાં દેશનું સ્વર્ગ બનાવવું કે નરક

ખનાવણી એ આપણા લોકોના હાર્યની ચાર્ત ચર્ચ. દેશની આંજની હાલત જોઈને દુઃખ તો જરૂર થાય છે. પરંતુ મનમાં નિરાશા નથી. હજારો વર્ષની સામાજિક અને સાંસ્કૃતિક જૂલથાપોની કિંમત ચૂકવવી જ પડશે. પરંતુ આપણે પરાવર્ણિતતાથી મુક્ત છીએ, એ લાભ કાંઈ ઓછો નથી.

જે વાતો જૂઠાપાને કારણે મારાથી હવે થઈ શકતી નથી, તેની ચિંતા પણ મેં છોડી દીધી છે. કાલા મક્તની ચિંતા કરીને આપણું જીવન ક્ષીણ શા સારુ કરીએ? નાનપણ જેટલું 'આનંદદાયક' હતું, જુવાની જેટલી પ્રોત્સાહક હતી, એટલો જ જૂઠાપો શાન્તિદાયક, સંતોષપ્રદ અને ચિંતાનાતુક જ બન્યો છે. સમસ્ત માનવજાતિ પોતાની જડના છોડીને પુરુષાર્થી બનવા લાગી છે. જે સારું આજ સુધી આપણે દેવને શિરે છોડી દેતો હતા, તે હવે આપણે પોતાના શિર પર લેવાં જેટલા પ્રોઠ, સ્વાવલંબી અને પરાક્રમી બન્યા છીએ; તેમ જ સમસ્ત માનવજાતિમાં પારિવારિકતાનો ઉદય થવાનો ચિહ્ન દેખાઈ રહ્યો છે, એ બધું જોવાનો અને અનુભવવા-વિચારવાનો આનંદ પૂરતી માત્રામાં મળી રહ્યો છે, તો જૂઠાપાને કારણે કું લાચાર કેમ થઈ શકું?

અને જેમ સાંજના યાકની સાથે મીઠી અને ગાઢ નિદ્રાનું આશ્વાસન સુખદાયક હોય છે, એ જ રીતે વિવિધતાથી ભરેલા આ જીવનનો યથાસમય અંત આવવાનો જ છે એમ યથાસમય મૃત્યુ-મિત્રનો સાક્ષાત્કાર અવશ્ય થવાનો જ છે, એ આશ્વાસન મારે માટે એજ છે.

એક વખતે કાંઈએ મારી વાત સાંભળીને મને પૂછ્યું: 'ભગવાને જે તમારું મૃત્યુ છીનવી લીધું અને તમને અજરામર ચિરંજીવી બનાવી દીધા તો તમે શું કરશો?' મેં કહ્યું: "આ જીવનનો અંત થવાનો નથી, એવો ડર જે મનમાં જાઈ ગયો તો હું એટલો ગલરાઈ બંધીશું કે એ સંકટથી બચવાં માટે કું આત્મહત્યા જ કરીશ." કું તો

માનું છું કે પરમાત્માની અગણિત દેહગીઓમાં સૌથી શ્રેષ્ઠ છે મોત.
તું નથી માનતો કે પરમકૃપાળુ પરમાત્મા મરવાના આપણા અધિકારથી
આપણને વંચિત કરશે.’

શારીરિક પીડાથી બચવાની ટાલિય હું જરૂર કરું છું. શારીરિક
અને માનસિક વેદના વધતાં હું બેચેન પણ થઈ જાઉં છું. (હવે એ
પણ ઓછું થઈ ગયું છે.) પરંતુ મોતને તો મેં એક મિત્ર જ માન્યું
છે. પૂર્ણવિરામ સ્થાને ન હોય, પરંતુ નવા પ્રસ્થાન માટે જરૂરી વિરામ
તો એ જ છે.

મૃત્યુ : જીવનસાધનાની પૂર્તિ

જે જીવે છે તેને 'જીવ' કહે છે, અને 'જંતુ' પણ કહે છે. શ્વાસ લેવાનો પ્રાણ જેનામાં છે તેને 'પ્રાણી' કહે છે. જે શરીર ધારણ કરે છે, દેહમાં રહે છે, તેને 'દેહી' કહે છે. અને જેને મરવાનું છે, જે મરણને ટાળી નથી શકતા, તેને 'મર્ત્ય' કહે છે. કેટલા સાચા અને સુંદર શબ્દો છે આ !

સધનાં પ્રાણીઓને આ શબ્દો લાગુ પડે છે. પરંતુ મનુષ્યમાં એક વિશેષ શક્તિ છે : વિચારની-વિચાર કરવાની, મંતન કરવાની. તેથી તેને મનુષ્ય પણ કહે છે. મનુષ્યની આ વિશેષતા છે. (મનનાત્ મનુષ્યઃ) વેદોમાં મનન કરનાર-મનુષ્યને 'મનુ' કહ્યો છે. જંતુ-મનુની આ જોડી સારી જામે છે. કેમ જીવવું, એની ઉપર મનન કરીને મનુષ્યે, જીવનમાં અનેક શાસ્ત્રો રચ્યાં અને પોતાને સાદુ જીવનયોગ રચી કાઢ્યો. શ્વાસ લેવાના છે, તો શ્વાસ કેમ લેવા, તે વડે લાભ કેમ ઉઠાવવો, એનું પણ તેણે શાસ્ત્ર બનાવ્યું. એને કહે છે પ્રાણાયામ. હઠયોગ, રાજયોગ, ખ્યાનયોગ આદિમાં પ્રાણાયામનું મહત્ત્વ દર્શાવ્યું છે. મનુષ્ય ખારખીને જીવે છે, તેથી આગોળવા ફની હોય, કયો આહાર સારો છે, કયારે ખાવું, કેમ ખાવું, કેટલું ખાવું. તેનું પણ એક મોટું શાસ્ત્ર રચ્યું છે. દેહ ધારણ કરવો છે, તો તે વિષય પરત્વે પણ તરેહ-પાર શાસ્ત્ર તેણે ઘડ્યાં છે. મનુષ્યે મનન કરીને, પ્રત્યક્ષ પ્રયોગ કરીને

અને પ્રાપ્ત અનુભવનો લાભ હાલથી, તેની હિપર ચિંતન ચત્રાવીને જ્ઞાનનાં દેહલાંબે ક્ષેત્રો વિસ્તાર્યા—વધાર્યા છે, અને જીવનની સફળતા પ્રાપ્ત કરી છે.

જીવન સાથે મરણુ તો આવે છે જ. જેમ વાક્યને અંતે પૂર્ણ-વિરામ, દિવસભરની પ્રવૃત્તિને અંતે શિથિ, નાટક સંપૂર્ણ થતાં જ જેમ પડદો, યાત્રા પૂરી થતાં જ જેમ ભગવાનનાં દર્શન તેવી જ રીતે જીવનને અંતે મરણુ પામવાનું સદ્લાઝ્ય પ્રાણીમાત્રને મારે રાખવામાં આવ્યું જ છે. આવા અવસ્યલાવી મરણુનું, જીવનને કૃતાર્થ કરનારા દેહાન્ત કે પ્રાણાન્તનું ચિંતન મનુષ્ય ન કરે, મરણુનો સ્વીકાર કરવાની અને તેનો વિશેષ લાભ મેળવવાની તરફીઓ મનુષ્ય ન વિચારે તો કહેવું પડશે કે તે ઇન્સાન નહિ, હેવાન છે. કાર્ત્ત્વ્યે કહ્યું છે કે મરણુ ન હોત તો મનુષ્યને તત્ત્વજ્ઞાનની જૂખ પશુ ન હોત. મરણુ એક એવી અદ્ભુત સમસ્યા છે કે તેને કારણે જીવનનો અર્થ કરવાની માણસને ફરજ પડે છે. દુનિયાના સઘળાં મનીષીઓએ જીવનનું ચિંતન કરવાનો અને મરણુનું રહસ્ય પામવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. મરણુ શું છે અને મરણુને પેલે પાર શું છે, આ સવાલોના જવાબ યોજનારા આપણા પૂર્વજોમાં એક જીવાન હતો નચિકિતા. એણે દેવ, માનવ અને દાનવ ત્રણેયનું ચિંતન સાંભળી લીધું પણ તેથી તેને સંતોષ ન થયો. આખરે તે સીધો મરણુને ઘેર જ પહોંચી ગયો; અને ત્રણ દિવસની જૂખહડતાળ કરીને તેણે ખુદ મૃત્યુ કનેથી જ, યમરાજ પાસેથી, ક્રોધે રહસ્ય આગ્રહપૂર્વક માગી લીધું. યમરાજે પ્રસન્ન થઈને તેને જાણું સમજાવ્યું. તેથી આ પુસ્તક મેં અત્યંત આદર અને નમ્રતાપૂર્વક એ નચિકિતાને જ અર્પણ કર્યું છે.

બાળકોને આપણે કેમ નાહવું, કેમ ખાવું, કેમ સૂવું, કેમ લખવું-વાંચવું, કેમ હિસાબ રાખવા, કેમ અવાસ-પર્વોટણ કરવાં વગેરે વિદ્યાઓ શીખવીએ છીએ. પુત્રપુત્રીઓને હંમરલાયક થતાં સ્ત્રીપુરુષ

સંબંધ શું છે, લગ્નનો અર્થ શો છે, ગૃહસ્થાશ્રમ કેમ ચલાવવો, એ પણ શીખવીએ છીએ. દિનપ્રતિદિન અનેક વિદ્યાઓ વધતી જાય છે અને મનુષ્ય અધિકાધિક શાણો બનતો જાય છે. કેવળ એક વિષયનું જ્ઞાન આપણે એને નથી કરાવતા, જે જ્ઞાન અત્યંત જરૂરી છે તે છે મૃત્યુ બાબતનું. અગર કોઈ ક્યારેય ખીમાર પડ્યું જ નહિ તો આરોગ્યના સાત્ત્વ વિના તેનું કામ કદાચ ચાલવાનું, પરંતુ મરણ તો હરેક પ્રાણી માટે છે જ. મરણ ક્યારેય કોઈનું પણ ટળ્યું નથી. મરણની બાબતમાં આજે આપણે લોકોને શું શીખવીએ છીએ? કશું જ નહિ. હા, મરણથી ડરવાનું અને મરણથી ભાગવાનું આપણે જરૂર શીખવીએ છીએ. પરંતુ પશુપક્ષી, કીડીમંકોડી, બધાં જ, વિના શીખવે મરણથી ડરે છે, મરણથી ભાગે છે અને લાચારીથી મરણને વશ થાય છે.

મનનથીજ મનુષ્યે તેનાથી થોડું વધારે ચિંતન-મનન કરવું જોઈએ. જે લોકોએ મરણના પ્રયોગો કર્યા છે, તેમના અનુભવો પણ સમજવા જોઈએ. આ જાતનું શ્રવણ, મનન અને ચિંતન કરીને આપણે જે કંઈ પામ્યા, તેનો નાનોશો સંગ્રહ અહીં કર્યો છે. એ તમામ ચિંતનનો સાર આ પુસ્તકની રચનાઓમાં આપ્યો છે. મેં જોયું કે મરણ સાથે જ ‘પરમસખા’ છે. જીવનને કૃતાર્થ કરવા મરણ આવશ્યક છે. એક દિવસે મરણની વાત સમજાવતી વેળાએ કંઈક આવેશમાં આવી જઈને મેં કશું હતું : “પ્રાણીમાત્ર માટે ઈશ્વરની જો સૌથી ઐશ્વર્ય દેખતી હોય. જે કોઈ વરદાન હોય, પરમાત્માની સારામાં સારી કોઈ નિયામત હોય, તો તે મરણ જ છે. ભગવાન આપણી પાસેથી મરણ જ આંચકી છે, તો તેમની સાથે સંત્યાગ્રહ કરીને હું આત્મહત્યા જ કરું. જે સતત જીવું હોય તો વચ્ચેવચ્ચે મરણની સમવડ હોવી જ જોઈએ. દિલ્લી ભાષાના બે સંબોધના સામ્યનો લાલ ઉદાહરણે મેં કશું હતું : “મૌત હમારા મરણ છે મરણ મૌત છે” (મૌત આપણો ઉત્તમમાં ઉત્તમ મિત્ર છે.) એનું આવશ્યક મનન આ નાનીશી પુસ્તિકામાં વાચક પામશે.

સવાલ એ ઊભો થાય છે કે આટલા સારા કસ્યાણુકારી મૃત્યુને ભગવાને આટલું દુઃખમય અને ભયાનક કેમ બનાવ્યું? હું કહીશ કે ભગવાને મૃત્યુને દુઃખમય બનાવ્યું છે ખરું, પરંતુ તેમણે એને ભયાનક નથી બનાવ્યું. ભયાનક તો તેને મનુષ્યે બનાવ્યું છે. મૃત્યુની આ ભયાનકતા દૂર કરવી એ જ આ પુસ્તકની પ્રેરણા છે.

પ્રાણીઓ માટે, અને ખાસ કરીને મનુષ્યને માટે જીવન અને મરણ બન્નેનું મહત્ત્વ એક જ છે. એકના વિના બીજાનો કોઈ જ અર્થ રહેતો નથી. એ જ રીતે સુખ અને દુઃખ પણ મનુષ્યને માટે એક જ મહત્ત્વનાં છે. જીવન માટે બન્ને જરૂરી છે. એકલા સુખમાં જીવન વિકૃત થઈ જવાનું. એકલા દુઃખમાં પણ જીવન અસહ્ય અને વિકૃત થઈ જવાનું.

ગીતા કહે છે : “સુખ અને દુઃખ, લાલ અને હાનિ, જય અને પરાજય ત્રણેને સમાન સમજવાં.” ગીતાનો આ બોધ મનુષ્ય માટે અત્યંત આવશ્યક અને હિતકર છે.

આ બંનેમાં, સુખ તો કેવળ પોષક છે, દુઃખ બેધક છે. સુખ જીવનરૂપી મહાસાગર પર તરવાનું શીખવે છે, દુઃખ એ મહાસાગરમાં ડૂબાડી લગાવીને અંદરથી મહાન તત્ત્વરૂપી મોતી લાવવાની મરજીવા કળા અને હિમત બક્ષે છે. કોઈ એક મનીષીએ બ્યારે એમ કહ્યું કે “સર્વં દુઃખં મનીષિણાં,” ત્યારે તેમણે દુઃખથી ભાગવાનું નહોતું શીખવ્યું. મેં તો માન્યું છે કે સુખ મનુષ્યને છીછરા બનાવી શકે છે, મોઢમાં ફસાવી શકે છે. જીવનને સમજવાની શુદ્ધિ અને જીવન જીવવાની હિમત તો દુઃખમાંથી જ આપણને મળે છે. આથી જ મેં કહ્યું : “દુઃખં સત્યં, સુખં માયા, દુઃસ્થ જન્તોઃ પરં જનમ્.” (દુઃખ છે સત્ય, સુખ માયા; દુઃખ એ જાતું પરમ ધન છે).

ઉપસંહાર

એક 'બ'ગાળી કહેવત છે, મોતયાય આગળ વધીને "તું મરી જા" એવાં વચનોથી વધારે કોઈ ગાળ કે શાપ હોઈ શકે નહિ. માણસ મૃત્યુનું નામ સુદાં સાંભળવા ઈચ્છતો નથી. રવિબાણુની નવલકથાઓમાં આ કહેવતનો ઉલ્લેખ ક્યાંક ક્યાંક વાંચ્યો છે, પરંતુ રવિબાણુ મૃત્યુને ક્યારેય અશુભ માનતા નહિ. રવિબાણુ ખાસ્સાં જીવ્યા. કોઈએ મને પૂછ્યું કે રવિબાણુની દીર્ઘાયુતાનું કારણ શું છે ?

કવિની દીર્ઘાયુતાનું કારણ આપણું હોય તો તે વૈજ્ઞાનિક નહિ, કાવ્યમય હોવું જોઈએ. મેં કહ્યું : "રવિબાણુએ પોતાની કવિતા-નિર્મિતિના આરંભથી જ જીવનસંધ્યા અને મૃત્યુ વિશે લખવાનું શરૂ કર્યું. એમનાં ચિંતનાત્મક કાવ્યોમાં મૃત્યુનો ઉલ્લેખ, પરિચય અને સ્વાગત વારંવાર આવે છે. મૃત્યુએ બાન્યું કે આખી દુનિયા તો મારો તિરસ્કાર કરતી આવી છે, આ એક કવિ મને જાણનારો છે. મારા બંની મારો સાચો પ્રચાર પથ કરે છે. એને આ દુનિયામાં રહેવા દેવો જ ઠીક છે. મારો પક્ષ પથ છે અને મારો પરિચય પથ કરાવે એવું કોઈ આ દુનિયામાં રહે તો તે ઈર્ષ્ટ જ છે "

અથવા એવું પણ બન્યું હોય કે રવિબાણુને મુખે પોતાનાં સ્તોત્ર સાંભળીને મૃત્યુ મહાશય પ્રસન્ન થયા હશે અને એમને અહીંથી

ઉઠાવી જવાનું એને સંજયું નહિ હોય જ્યાં અતિપરિચય હોય છે ત્યાં અનવધાન હોય જ છે.

હવે જ્યારે મારી ઉંમર ઘઈ ચૂકી છે, ત્યારે લેણી મને એ જ સવાલ પૂછે છે : “આપની દીર્ઘાયુતાનું કારણ કહો જોઈએ. આજે પણ આપ સતત કર્મશીલ છો, લગાતાર મુસાફરી કરતા રહો છો, લગીર પણ અપ્રસન્ન કે થાકેલા માલૂમ પડતા નથી, એની પાછળ કારણ શું છે?”

પોતાને વિશે થોડું મોટું દાર્શનિક કે ગંભીર જવાબ આપવો મારે માટે રુચિકર નથી, હું ચિરપ્રવાસી તો છું જ, એનો લાભ લઈને મેં વિનોદમાં કહ્યું : “જવાબ સહેલો છે. મૃત્યુની ચિંતા હું નથી કરતો. હવે એ જન્મે મારી પાછળ પડ્યાં છે, મને પકડવા ચાહે છે, એક ‘જૂઠાપો’ અને બીજું ‘મૃત્યુ’. એ જન્મે ટીક-ટીક થાકેલાં છે, પણ પાછળ તો પડેલાં રહે જ છે. મને લેવા ક્યાંક પડેાંચી જાય છે અને લેણીને પૂછે છે કે ક્યાણો માણસ અહીં છે? તો લેણી કહે છે : “અરે, હજી કાલ અહીં હતો. ખજર નહિ, અહીંથી ક્યાં ચાલ્યા ગયા.” પૃચ્છા કરીને, મારો સગડ મેળવી લઈને હાંફતા હાંફતા મને લેવા નવા સ્થળે પડેાંચી જાય છે. ત્યાંય એમને એ જ અનુભવ થાય છે. લેણી કહે છે : “તમે થોડા જ મોડા પડ્યા. હજી આ ઘડી સુધી તો અહીં હતા. હવે ખજર નહિ, અહીંથી ક્યાં ચાલ્યા ગયા!”

જ્યાં સુધી મારી જીવનયાત્રા ઝડપભેર ચાલે છે, ત્યાં સુધી ‘જૂઠાપો’ અને ‘મૃત્યુ’ મને પામી શકતાં નથી એમાં હું શું કરું! એમને ટાળવાની મારી મુદ્દલ પણ જ્ઞાપિત નથી. અને એમને પામવાની પણ ઉત્કંઠા નથી. જૂનાં મિત્રો છે, ક્યારેક મળશે તો જરૂર. જેટલો સમય વધારે જશે, એટલા જ વધારે પ્રેમથી બેઠીશું.

અને ઈશ્વરપ્રેક્ષા હશે તો પછી ક્યારેય જુદા નહિ પડીએ.